

جملہ حقوق محفوظ ہیں

بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى
مِنْهُ الْفَقِيرُ الْبَائِسُ
الْمُسْتَغِيثُ الْبَائِسُ
الْمُسْتَغِيثُ الْبَائِسُ

سلسلہ تراجم نمبر ۴

اولیاد

تالیف

شیخ الاسلام تقی الدین حضرت امام ابن تمیمیہ الحنفی رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

مولوی عبدالرزاق صاحب ملیح آبادی ایڈیٹر الجامعہ (کلکتہ)

پبلشر
الہلال بک انجینیئر

نمبر ۲۴ شیر نوالہ دروازہ لاہور

۱۳۴۴ھ مطابق ۱۹۲۵ء
مطبوعہ لاکرہ پریس کوٹوالی قلعہ

تعداد ایک ہزار

بار اول

قیمت ۵۰

سلسلہ تراجم

اس ایجنسی کے پیش نظر اُن اعلیٰ نادر اور بلند پایہ عربی تصانیف کے اردو تراجم ہیں جن کا مطالعہ صلاح عقاید اسلام اور اخذِ فہم حقیقتِ اسلامیہ کیلئے نہایت مفردی اور ناگزیر ہے، اس سلسلہ میں جس امامِ حسن جس مومینِ کمال جس مجاہدِ حق اور جس یکہ تاز مقاماتِ علم و عمل شخصیت کی اہم تصانیف کے تراجم کی تکمیل دیکھنی ہذا کی مساعی کامرکزِ محمد ہے وہ شیخ المصلحین، ملاذ المجتہدین، سند الکاملین، امام العارفین، وارث الانبیاء، قدوة الاولیاء حضرت شیخ الاسلام تقی الدین ابی العباس احمد بن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک ہے۔ اس مقام پر یہ عرض کر نیکی ضرورت نہیں کہ امام ممدوح کی بلند منصب اور اخوت منزلت کی حقیقت کیا ہے؟ اسلئے کہ انکی تصانیف اردو کے لباس میں عامۃ الناس کے سامنے آجائیں گی تو حقیقت خود بخود آشکارا ہو جائیگی۔ لیکن جن حضرات کو اس بارے میں تفصیلی بحث دیکھنے کی خواہش ہو وہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے ”مذکرہ“ میں شرح مقام ”عزیمت و دعوت“ (یہ حصہ علیحدہ رسالہ کی صورت میں بھی چھپ گیا ہے) اور چودھری غلام رسول مہرونی۔ ایچ پی ایڈیٹر اخبار زمیندار لاہور کی ”سیرت ابن تیمیہ“ کو ملاحظہ فرمائیں، اس لئے کہ ان کا ایک بہت بڑا حصہ امام ممدوح کے فضائل و مناقب پر مشتمل ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم امام ممدوح کی تصانیف کے اردو تراجم عام فہم اور سلیس عبارت میں شائع کر رہے ہیں تاکہ وہ کم سے کم قیمت میں عام حضرات تک پہنچ سکیں اور وہ اُن کے مطالعہ سے مستفید ہوں اور حضرت امام کے نیاز مندوں کا معلقہ وسیع ہو۔ اسی ضمن میں امام ممدوح کے تلمیذ رشید حافظ ابن قیم رحمہ اور اسی جلیل و عظیم صفت کے بعض دوسرے بزرگوں کی تصانیف کے تراجم شائع کرنا اور انھیں عام رونج دینا اس ایجنسی کا دوسرا مقصد ہے۔

چنانچہ اس سلسلہ میں حسب ذیل تراجم زیورِ طباعت سے آراستہ دہراستہ ہو چکے ہیں :

(۱) اسوۂ حسنہ، (۲) اصحاب صفہ، (۳) العروۃ الوثقی، (۴) کتاب الوسیلہ۔

علاوہ ازیں بہت سی کتب کے تراجم پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اور بہت سی کتابوں کے تراجم زیرِ غور ہیں جن کے نام شائع ہونے سے پہلے درج کرنا مناسب نہیں۔ جو صاحب اس مبارک سلسلہ کی کوئی کتاب شائع کرنا چاہیں وہ پہلے ہمیں ضرور اطلاع دیدیں ورنہ ہمارے نقصان کے تمام تر ذمہ وار ہونگے۔

المشاہدہ

مینجر اہلال بک ایجنسی لاہور

اعتماد

کتاب "الوسیلہ" عرصہ سے تیار تھی، مگر اسکی اشاعت میں غیر متوقع تاخیر
 اس خیال کی بنا پر ہوئی کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی سوانح حیات کے چند
 راق بھی مقدمہ کے طور پر اسکے ساتھ شامل کر دئے جائیں جو شائقین کو حضرت امام کی
 مقامِ نجدیت، بلند پایہ منصبِ امامت، عظیم النظیر مقامِ عزیمت و دعوت اور اولو العزم
 شخصیت کے روشناس کرانے میں مشعلِ راہ کا کام دے اور آپ کے نیاز مندوں کا حلقہ
 وسیع ہو۔

اگرچہ اس پُر محن اور پُر خطر منزل میں ہماری بے بضاعتی کی چند در چند مجبوریوں اور
 معذوریوں حامل تھیں، لیکن اس جمل و علی کی کرم فرمائیوں کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ عین وقت پر
 دستگیری کی: میرے مکرم و محترم دوست و بزرگ بھائی جناب چوہدری غلام رسول صاحب
 مہر (پھولپوری) بی اے چیف ایڈیٹر زمیندار لاہور نے اس خدمت کا ذمہ اٹھا لیا۔
 انکا جتنی بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ یا وجود اپنی کم فرصتی اور نزاکتِ وقت کے
 نہ صرف گزارشات و معروضات ہی کو شرفِ قبولیت بخشا، بلکہ بجد نوازاں یہ مرہون
 احسان فرمایا۔ مہر صاحب کے پیش نظر چونکہ مقدمہ تھا نہایت اختصار اور اجمال سے
 کام لیا مگر تحریر و تسوید کا سلسلہ ختم ہوا تو "سیرۃ ابن تیمیہ" ایک مقدمہ کی تنگنا سے
 جانے کے قابل نظر نہ آئی اسلئے علیہ اور مشعلِ راہ کی صورت میں چھاپ دی ہے۔

محمد عبدالعزیز خاں
 مالک الطلال عظیمی لاہور

۲۰۔ اکتوبر ۱۹۲۵ء

فہرست مضامین کتاب ”الوسیدہ“

مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
منکرین شفاعت	۹	مقدمہ از مترجم
انکار شفاعت قرآن سے		تمہید
اہل سنت کا جواب	۳	اتباع شریعت سب پر فرض ہے
بغیر حکم خدا شفاعت نہ ہوگی	۴	شرعی ”وسیدہ“ کیا ہے ؟ ..
اللہ و رسولؐ نے کس شفاعت	۵	شفاعت کس کیلئے ہے ؟ ..
کی تردید کی ہے	۵	مسلمانوں کے ہمدرد کفار کا حکم ..
قبر و نکی تعظیم بت پرستی کی بنیاد ہے	۶	اہل طالع کا معاملہ ..
قبوں کا توڑنا اور قبروں کا برابر کرنا	۶	کفار کیلئے دعا ..
		شفاعت و ایمان میں موازنہ ..
	۷	شفاعت سے مستفید ہونے کی شرط
	۸	اہل ایم و آزر کا معاملہ ..
تو تسل کے معنی : ایمان و دعا ..	۹	کفار کی مغفرت کیلئے دعا کی ممانعت
نجات کا مدار توحید پر ہے ..	۱۰	رسول اللہ اور آپ کی والدہ
توحید دین الہی کی بنیاد ہے ..	۱۱	رسول اللہ اور آپ کے والد
قریش کا شرک کیسا تھا ؟ ..	۱۲	رسول اللہ کے رشتہ دار ..
غیر اللہ کو شفیع ٹھہرانا ..	۱۳	بغیر ایمان عمل رسول اللہ کا م نہ آئیگی
مشرکین کی قسمیں ..	۱۴	خطبہ میں اعلان ..
فرشتوں اور جنوں کی پرستش	۱۵	دنیا و آخرت میں رسول اللہ کی شفاعت

باب (۱)

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۳۹	جن شیاطین سے مومنین کو نقصان نہیں پہنچتا	۲۴	فرشتوں اور شیطانوں میں فرق -
۴۰	کعبہ وغیرہ کا دکھانی دیکھنا	۲۵	مشرکین کا اپنے شرک سے انکار -
"	شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا واقعہ	"	قبروں، بتوں اور تصویروں کا مخاطب کرنا
۴۱	دنیا میں خدا کو دیکھنا	۲۷	صالحین کی قبروں سے دعا -
"	رسول اللہ کا بیداری میں دیکھنا	"	میت اور غیر موجود سے دعا کی
"	عقلی دلیل -	۲۸	مانعت پر اجماع {
۴۲	مشرکین پر ارواح کا نزول	۲۹	صحابہ تابعینؓ ائمہ اربعہ کا عمل
"	شیطان فساق کے مدگار مہتے ہیں	"	بدعت گمراہی ہے
۴۳	جنتوں وغیرہ کے دکھانی دینے کے منکر	۳۰	مومنین اولین کی پیروی
۴۴	تصرفات دیکھ کر ولی سمجھ لینے	۳۱	قبر و نکو مسجد ٹھیکرانا حرام ہے
"	والوں کا حشر	"	قبر و نکو مسجد ٹھیکرانیے کے کیا معنی ہیں؟
"	اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان	۳۲	زیارت قبر کی قسمیں
۴۵	کرامات اولیا	۳۴	کفار کی قبروں کی زیارت
۴۶	مشرکوں کے خوارق کی حقیقت	"	قوم نوح اور دوسری قوموں کا
۴۷	انبیاء و صالحین کو پکارنے والے	۳۵	شرک کیونکر شروع ہوا؟
۴۸	مشرک ہیں	"	ان سینا وغیرہ محدود کی اختراع
۴۸	انبیاء و صالحین سے انکی زندگی	۳۶	جنتوں اور شیطانوں کا مشرکوں کو
"	اور بقی موت دعا کرنے کا فرق	"	دکھائی دینا
۴۹	ملاکہ سے عاکی التجا تحصیل حاصل ہے	"	جنتوں اور شیطانوں کی حقیقت
۵۰	انبیاء و صالحین خود ہی دعا و شفاعت کرینگے	"	معلوم کرنے کے طریقے
"	انبیاء و اولیاء سے کیوں دعا کرنا چاہئے؟	۳۷	سوال اللہ پر جنتوں کا حلقہ
۵۱	مخلوق سے سوال کی قسمیں	"	سوال اللہ کا نماز میں جن سے سامنا

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
۶۷	مکارم اخلاق کے معنی ..	۵۱	ایک جامع حدیث ..
"	انسان کی بھلائی کس میں ہے ؟	۵۲	سوال کی مانعت ..
"	اور بُرائی کس میں ؟	"	جھاڑ پھونک کر ان کی مانعت ..
۷۰	صراطِ مستقیم کیلئے ؟ ..	۵۳	ایراہیم کی دعا ..
۷۱	یہود و نصاریٰ کی مشابہت ..	"	اللہ سے سوال و دعا کی حکمت ..
"	فاجر عالم اور جاہل عابد ..	۵۵	مسلمانوں کی مسلمان کیلئے دعا ..
		۵۶	کس قسم کے سوال جائز ہیں ؟ ..
		۵۷	اکابر صحابہ رسول اللہ سے کچھ بھیجئے
		"	سوال نہ کرتے تھے
		"	حضرت صدیق کا استغنا و توکل ..
۷۳	لفظ "وسیلہ" کے مختلف استعمال ..	۵۹	دعا بھی معاوضہ کی ایک صورت ہے
"	"وسیلہ" قرآن میں ..	۵۹	خلوص عبادت اسلام ہے ..
۷۴	"وسیلہ" حدیث میں ..	۶۱	اسلام دو بنیادوں پر ہے ..
۷۵	"وسیلہ" کلام صحابہ میں ..	۶۲	سب کچھ خدا کیلئے ہونا چاہئے ..
"	"وسیلہ" بعد کے لوگوں کے کلام میں	"	سوال کی مضرتیں ..
"	"وسیلہ" کے کون معنی درست ہیں ؟	"	امت کی رسول اللہ کیلئے دعا ..
۷۶	"وسیلہ" کے کون معنی درست نہیں ؟	"	رسول اللہ کیلئے دعا کرنے سے
۷۷	امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا مذہب	۶۴	خود امت کو نفع ہوتا ہے
۷۸	مخلوق کی قسم ..	۶۵	کس طرح دعا چاہنا مطابق سنت ہے ؟
"	ائمہ اربعہ کا مذہب ..	"	سوال کیوں ممنوع ہے ؟
۷۹	لغوی بحث ..	۶۶	زیارت قبورِ مردوں پر احسان کیلئے ہے
۸۰	خدا کو قسم لانا (۷۹) کفارہ قسم	"	خدا سے کس چیز کا حکم دیا ہے ؟
۸۱	خدا سے سوال کے طریقے ..		

باب (۲)

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
۱۰۴	حضرت عمر کا حضرت عباسؓ کی دعا کو وسیلہ بنانا	۸۲	خدا کو کس طرح مخاطب کرنا چاہئے؟
۱۰۵	امام مالک پر شہادت	۸۳	دعا کیونکر قبول ہوتی ہے؟
"	نبی صلعم سے سلف کی محبت ..	۸۵	خدا پر سائلوں کا حق ..
۱۰۶	ایک جھوٹی حکایت ..	۸۶	اعمال صالحہ کے واسطے سے دعا ..
۱۰۷	حکایت کیوں جھوٹی ہے؟ ..	۸۷	کسی کی جاہ و عزت کے حوالہ سے سوال
۱۰۸	حکایت کی تشریح ..	۸۸	دعا مقبول ہونے کا سب سے بڑا سبب
۱۰۹	رسول اللہؐ پر سلام کا طریقہ ..	۸۹	کیا خدا پر مخلوق کا حق ہے؟
۱۱۰	قبر نبویؐ کی زیارت اہل مدینہ {	۹۱	اللہ تعالیٰ کا استغفار ..
	اور پر دیسیوں کے لئے }	۹۳	حدیث قدسی ..
۱۱۲	سلف صالح قبر نبویؐ پر کس لئے جاتے تھے؟	"	اللہ اور مخلوق میں فرق ..
"	قبر نبویؐ کے پاس دعا ..	۹۵	جنت، عمل کا بدلہ نہیں ..
۱۱۳	قبر نبویؐ کے پاس سلام ..	۹۷	اصلی بحث ..
"	قبر نبویؐ کی زیارت کی حدیثیں	۹۷	خدا ظلم نہیں کرتا ..
۱۱۵	لفظ "زیارت" اور امام مالکؒ	۹۸	کسی کے حق سے سوال طرز ہے یا نہیں؟
"	حدیث: ما بین قبری و منبری	۹۹	اعتراض کس پر ہے؟
۱۱۶	درود و سلام ..	۱۰۰	رشتہ کے حوالہ سے سوال ..
۱۱۸	امام مالکؒ کی حکایت پر مزید بحث	۱۰۱	امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی تشریح
۱۱۹	خدا کو سفارش بنانا ..	"	اس باب میں نبی صلعمؐ کوئی حدیث ثابت نہیں
۱۲۰	صحابہ تابعین ائمہ اربعہ کا مسلک	"	حدیث نابینا ..
۱۲۱	لفظ "شفاعت" کی تحقیق ..	۱۰۲	حضرت عمرؓ کی دعا ..
۱۲۲	نعم شریعت میں غلطی کی ایک بڑی وجہ	"	سوال اور قسم ..
"	ملاحظہ کی لغت میں تحریف ..	۱۰۳	مذہب امام مالکؒ ..

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
	باب (۳)	۱۲۴	"عقل اول" (۱۲۳) لفظ "قدیم"
۱۶۴	وسیلہ کی تیسری قسم ..	۱۲۵	لفظ "کلمہ" ..
۱۶۵	نبیؐ کے کچھ بھی مروی نہیں ..	۱۲۶	"وسیلہ و شفاعت" کی تحقیق ..
۱۶۷	نہا کو قسم دلائے کی بحث ..	۱۲۸	مسند امام احمدؒ اور موضوع حدیثیں
۱۷۰	شرک میں کوئی استثنائیں ..	۱۳۰	حضرت خضرؑ کے (۱۲۸) ترغیب و ترہیب کی حدیثیں
۱۷۵	آیت استفتاح کی حد بحث ..	۱۳۱	اسرائیلیات (۱۳۰) حدیث کی تقسیم
۱۸۳	توحید کا مکمل	"وسیلہ" اور موضوع حدیثیں ..
۱۸۶	بندوں پر خدا کا حق ..	۱۳۴	محدثین کے درجے ..
۱۸۹	"ظلم عظیم" ..	۱۳۵	امام بخاریؒ کی فقہانیت
۱۹۱	اللہ اور رسولؐ کی محبت	امام مسلمؒ کی غلطیاں ..
۱۹۳	توحید الہی (۱۹۲) رسولؐ واسطہ ..	۱۳۷	کون حدیثیں شریعت بن سکتی ہیں؟
..	ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟	۱۳۸	حفظ قرآن والی حدیث ..
..	دعا و شفاعت کی شرط ..	۱۴۰	جامعین حدیث (۱۳۹) آثارِ سلف
..	توحید و رسالت کا فرق مراتب	۱۴۲	محض مراد پوری ہو جانا کسی دعا کے جواز کی دلیل نہیں
۴	وسیلہ کی دو توجہیں ..	۱۴۵	نا بنیاد والی حدیث کی تحقیق ..
..	وسیلہ کی چوتھی قسم ..	۱۴۹	عثمان بن حنیف کا قصہ ..
۵	اسلام کی دو بنیادیں ..	۱۵۷	بعض افراد صحابہؓ کا فعل سنت نہیں
۶	تحقیق کلمہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ"	۱۵۸	اتباع سنت کی حقیقت ..
	باب (۴)	۱۶۱	صحابی کا فعل کب حجت ہوتا ہے؟
..	استفتا اور اس کا جواب ..	۱۶۳	نا بنیاد والی حدیث حضرت عمرؓ کے لئے حجت ہے۔
..	شفاعت کے بارے میں اہل سنت مذہب		

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۲۱۵	صحابہ اور خلفائے امت کے عمل میں فرق	۲۰۰	صحابہ رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے دعا کی درخواست کرتے تھے
"	ہر مومن سے دعا کی خواہش جائز ہے	"	حضرت عمرؓ کا واقعہ
۲۱۶	سلف صالح آنحضرتؐ کو ثواب بخشہ تھے	"	معاویہؓ کا واقعہ
"	آنحضرتؐ کا امت کے دعا کی خواہش کرنا	۲۰۱	وسیلہ کی حقیقت
۲۱۷	غیر حاضر کی غیر حاضر کیلئے دعا	"	اللہ کو سفارشی بنانا
"	کیا چیز مخلوق سے نہ مانگنا چاہئے؟	۲۰۲	مسلمان حاکم کی اطاعت کیلئے کیا شرط ہے؟
۲۱۸	ایک عجیب نکتہ (ملائکہ انبیاء و صلحاء)	۲۰۳	شفاعت کا مقبول ہو ضروری نہیں
۲۱۹	کی دعا موت کے بعد	۲۰۴	بربرہ کا واقعہ
۲۲۰	شفاعت کی (دو) قسمیں	"	رسول اللہ کی شفاعت کرن
۲۲۱	آپ کی وفات کے بعد آپ کے دعا کی التجا	۲۰۵	لوگوں کے لئے ہے؟
۲۲۲	دو عظیم الشان اصول	"	زندگی میں دعا و شفاعت کی درخواست درست ہے
۲۲۳	بدعت کی تعریف	"	صحابہ کا عمل
"	حضرت عمرؓ کا حجر اسود سے خطاب	۲۰۶	نبی صلیم کی جاہ و حرمت
۲۲۴	آنحضرتؐ کی دعائیں	"	خدا کی نظر میں مخلوق کا درجہ
"	غیر اللہ کی قسم شرک ہے	۲۰۷	شرک کا آغاز تعظیم قبور سے ہوا
۲۲۵	غیر اللہ سے پناہ مانگنا	۲۰۸	صحابہ کے عمل سے حجت
"	وسیلہ چاہنے کا کیا مطلب ہے؟	۲۰۹	رسول اللہ نے اپنی قبر کے متعلق کیا فرمایا؟
۲۲۶	وسیلہ کا دوسرا نام "اعمال صالحہ" ہے	۲۱۰	نا بینا والی حدیث پر ایک نظر
"	کون وسیلہ سود مند نہیں؟	"	اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟
۲۲۷	انبیاء کی حرمت کے کس طرح نفع ہو سکتا ہے؟	۲۱۱	
۲۲۸	ایک آیت کی تحقیق	۲۱۲	
۲۲۹	ایک دعا کی تحقیق	۲۱۳	

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۲۴۸	دو معنی (۲۴۸) ایک جھوٹی حدیث	۲۳۲	اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر
۲۴۹	تمام انبیاء کا دین ✓	۲۳۳	ایک اعتراض اور جواب
		۲۳۴	کس طرح کا سوال درست ہے ؟
		۲۳۵	ایک انصاریہ کا واقعہ
		۲۳۶	حضرت داؤد کو خدا کا جواب
		۲۳۷	صحابہ کی اصطلاح
۲۵۱	نتیجہ ✓	۲۳۸	ابو حنیفہ اور ابو یوسف کا مسلک
۲۵۲	مکاشفات	۲۳۹	خدا نے مخلوق کی قسمیں کیوں کھائیں ؟
۲۵۳	خود شیخ الاسلام کا واقعہ ✓	۲۴۰	قسم کا معاملہ
۲۵۴	شیطان کی کارروائیاں	۲۴۱	کون دعائیں بہتر ہیں ؟
۲۵۵	ناؤاں سے شیطان پرستی	۲۴۲	ابو محمد بن عبدالسلام کا قول
۲۵۶	عرب میں جنات کا عقیدہ ✓	۲۴۳	درود کا نفع (۲۴۳) تین درجے
۲۵۷	عجمی گنڈے	۲۴۴	ائمہ اربعہ کا مذہب
۲۵۸	شیطانی کرامتوں کی حقیقت	۲۴۵	امام مالکؒ کی حکایت
۲۵۹	شیطانی احوال کا سرچشمہ	۲۴۶	امت کا اجماع
۲۶۰	کیسے مسلمانوں پر شیطان قابو	۲۴۷	ایک عجیب تحقیق
۲۶۱	حاصل کر لیتا ہے ؟	۲۴۸	جو آنحضرت کی جیہ میں جائز تھا اس کا وقت
۲۶۲	دین اسلام کی بنیادیں ✓	۲۴۹	کے بعد بھی جائز ہونا ضروری نہیں
۲۶۳	ذات الہی	۲۵۰	امام مالکؒ اور قبر نبویؐ کی زیارت
۲۶۴	قولی و عملی توحید		

مقدمہ

(از مترجم)

شیخ الاسلام، علم کا ایک ایسا بحر زخار ہیں جس کے کناروں کا پتہ نہیں لگتا۔ وہ مجتہد مطلق، بلکہ خود مختار شہنشاہ ہیں اور علم کی وسیع مملکت میں جس طرح چاہتے ہیں حکمرانی کرتے ہیں۔ متقدمین میں کم اور مستأخرین میں ایک بھی اُن جیسا صاحب علم پیدا نہیں ہوا۔ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہیں، سید الانبیاء کے معجزوں میں ایک بڑا معجزہ ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر روشن مینار ہیں، تاریک سمندر میں جہاز کیلئے ہدایت کا ستارہ ہیں، اُمتِ محمدیہ کا فخر ہیں۔ گمراہوں کے لئے تازیانہ ہیں، مبتدعین پر شمشیر برہنہ ہیں، اہل جہود پر برق و صاعقہ ہیں۔ ظالم بادشاہ جس طرح قید خانہ کی اندھیری کوٹھڑیوں میں بند کر کے اس آفتاب کی روشنی پھیلنے سے روک نہ سکے، اُسی طرح موت کا بے پناہ ہاتھ بھی قبر میں چھپا کر اُس کی نور افشانی بند نہ کر سکا۔ ابن تیمیہ زندہ ہیں، کیونکہ اُن کی زرد و جواہر سے لبریز کتابیں زندہ اور طلبگاروں کیلئے آپ حیات کا چشمہ جاری کئے ہوئے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اس دورِ جہل و ظلمت، شرک و بدعت میں اس کوہ نور سے روشنی حاصل کریں اور مبارک ہیں وہ جن کے دل ان علوم و معارف کے فہم و نشر کیلئے کھل جائیں !

کتاب ”الوسیلة“ محض لفظ ”وسیلة“ کی بحث نہیں بلکہ ایک جامع کتاب ہے، توحید کی پرورش و دعوت ہے، شرک کے سر پر ٹھٹھکا ضرب ہے، بدعت و جہود

کے گلے پر چھری ہے۔ اہل حق کو اس سے تقویت ہوگی، اہل باطل کو شکست ہوگی،
مبتدعین اہل جمود منہ چھپاتے پھرینگے۔ اس کُندن کے سامنے اُنکا کھوٹا سونوار و لاج
نہ پاسکے گا، یہ میرا جس کا بیج پر رکھا جائیگا ریزہ ریزہ کر دیگا۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ
الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (۹:۱۵)۔

اس کتاب کے معلوم ہوگا کہ مسلمان، اسلام کے اصل الاصول "توحید" سے کس قدر
دُور اور بدعت، نہیں، بلکہ خود شرک سے کس قدر نزدیک ہو گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ
کے زمانہ میں رویا کرتے تھے کہ عہدِ اول کا دین باقی نہیں رہا اگر وہ ہمارے اس زمانہ کو دیکھتے
تو کیا کہتے؟ کیا وہ ہمیں "مشرک" قرار دیتے اور ہم انھیں کوئی بُرا نام دیتے کیونکہ اس وقت اور اس
وقت کے اسلام میں اب اگر کوئی مشترک چیز باقی رہ گئی ہے تو صرف لفظِ اسلام ہے یا چند
ظاہری و رسمی عبادتیں ہیں اور وہ بھی بدعت کی آمیزش سے پاک نہیں۔ کتاب اللہ
جیسی آسمان سے اتری تھی اب تک یہ غل و غش قائم ہے، سنتِ رسول اللہ بھی مدون و
محفوظ مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، مگر کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ دونوں مجبور و
مترک ہیں، طاقتور اور امارتوں کی زینت میں، یا گندھوں و تعویذوں میں مستعل ہیں، مسلمان
اپنی عملی زندگی میں اُن سے بالکل آزاد ہیں اور باوجود اُن کے اتباع اُن سے مخالف چل رہے
ہیں۔ اجمیر کا عرس دیکھنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے یہ وہی مسلمان ہیں جو حاملِ قرآن اور
علمبردارِ توحید تھے؟ اودھ کے ایک ہندو رہنما نے اجمیر کی کیفیت دیکھ کر کہا تھا:
"اب تک مجھے شک تھا کہ ہندو مسلمانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے مگر آج یقین ہو گیا کیونکہ ہم
اور مسلمانوں کے مذہب میں اگر کچھ فرق ہے تو صرف ناموں کا ہے، حقیقت دونوں کی ایک ہی
ہے" (!!) اور یہ اُس نے سچ کہا کیونکہ اس وقت ہندوؤں اور مسلمانوں کے شرک میں
اگر کچھ فرق ہے تو ناموں اور طریقوں ہی کا ہے ورنہ حقیقتاً تقریباً ایک ہے۔ ہندو
بتوں کے سامنے جھکتے ہیں تو مسلمان قبروں کے سامنے، ہندو رام و کرشن کی پرستش

کرتے ہیں تو مسلمان جیلانی و اجیری کی! یہ کہنا کہ ہم پرستش نہیں کرتے، انھیں
خدا نہیں سمجھتے، محض بے معنی ہے کیونکہ ہندو بھی بجز اللہ واحد کے کسی کی بھی خدا سمجھ
کر پرستش نہیں کرتے اور نہ مشرکین عرب کرتے تھے جیسا کہ اس کتاب میں مفصل مذکور
ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تم اپنی پرستش کو ”پرستش و عبادت“ نہیں کہتے کچھ اور نام
دیتے ہو، مگر ناموں کے اختلاف سے حقیقت تبدیل نہیں سکتی۔

حساس آدمی کیلئے مسلمان مشرکوں کے حالات و خیالات معلوم کرنا ایک ناقابلِ برداشت
مصیبت ہے۔ اس فرقہ میں عقل و نقل دونوں کا کال ہے۔ ایک طرف تسلیم کرتے ہیں کہ خدا
عَلَّامُ الْغُیُوب ہے، سمیع و بصیر ہے، آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرہ بھی اُس سے اوچل
نہیں اور نہ بغیر اُسکی مرضی کے حرکت کر سکتا ہے، وہ ہم سے دُور نہیں نزدیک ہے اور اتنا نزدیک
کہ اُس سے زیادہ نزدیک کی ممکن نہیں، پھر وہ رحمن و رحیم ہے، غفور و غفار ہے، سخی ہے،
بِحساب دیتا ہے، جبار بادشاہ نہیں کہ کسی کو اپنے در پر آنے نہ دے، ہر وقت اُسکا دروازہ
کھلا ہے، ہر وقت اُسکا ہاتھ پھیلا ہے، ہر وقت اُسکا لنگر جاری ہے۔ یہ سب اور اس سے
زیادہ مانتے ہیں، مگر.... ”مگر“ کے آگے عقل و دانش کی موت ہے، انسانیت و انسانی
شرافت کا ماتم ہے! مگر کے بعد یہ ہے کہ قبر و نکے سامنے جھکنا ضروری ہے! مردوں کے
منتیں ماننا لازمی ہے! سفارش و شفاعت کے بغیر اُس دربار میں رسائی ناممکن ہے،
یہ قبر ”غوثِ اعظم“ کی ہے جو مرجانے کے بعد بھی ”غوث“ ہیں اور ملک الموت سے قبض
کی ہوئی روحوں کا تھیلا چھین سکتے ہیں! یہ ”محبوبِ جانی“ ہیں ”عاشقِ جانشان“ کو
خند کر کے مجبور کر دیتے ہیں! یہ ”غریبِ نواز“ ہیں اور مرنے پر بھی مٹھیاں بھر بھر کے
دیتے ہیں....!! چنانچہ انسانیت و اسلام کے یہ مدعی جوق جوق قبروں پر جاتے
ہیں، ماتھے گھستے ہیں، ناک رگڑتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کوئی شریف النفس
اور خوددار انسان کسی مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتا۔ انسان کے پاس بیکے بڑی دولت

اسکی اپنی "انسانیت" ہے، یہ جانتے ہیں اور اس متاع عزیز کو چو نہ اور اینٹ کے چبوتروں پر بڑی بے دردی سے قربان کر آتے ہیں !

اگر کہا جاتا ہے دیکھو کیا کرتے ہو؟ شریعت نے منع کیا ہے، شرک ٹھیرایا ہے، جہنم سزا بتائی ہے۔ تو جواب میں اعراض و انکار ہے، تاویل و تحریف ہے، شریعت حقیقہ کی بحث ہے، ظاہر و باطن کی حجت ہے، وہابی و حنفی کا فرق ہے، قرآن کی آیت اور محمد رسول اللہ کی حدیث کے مقابلہ میں حسن بصری، شبلی، جیلانی، چشتی کے ملفوظات ہیں۔ حالانکہ انہیں سے کسی نے بھی کوئی شرک جائز نہیں کہا، مگر کس سے کہنا جائے؟
 کان ہوں تو سنیں، آنکھیں ہوں تو دیکھیں، دل ہوں تو سمجھیں: لَكُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
 بِهَا وَلَكُمْ آعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَكُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ
 بَلْ هُمْ أَضَلُّ (۱۲: ۱)

یہ صرف عوام ہی کا حال نہیں کہ جہالت کی وجہ سے معذور کہے جائیں، اُن لوگوں کا بھی ہے جو اپنے تئیں منہ پھاڑ پھاڑ کے "علماء امت" "وارث علوم نبوت" اور "انبیاء بنی اسرائیل" کا مشابہ بتاتے ہیں، ایک طرف اسفار شریعت کے حامل اور دوسری طرف "حقیقہ و طریقہ" کے راز دان ہونے کے مدعی ہیں۔ راصل یہی لوگ امت محمدیہ کیلئے اصلی فتنہ اور تمام تباہیوں اور بربادیوں کے اصلی سبب ہیں۔ یہ علماء، سوا امت کے "فقہی" و "فریسی" و "صدوقی" ہیں، "ماروت و ماروت" ہیں، "رؤس الشیاطین" ہیں۔ انہیں نے شریعت کی تحریف کی ہے، انہیں نے کتاب سنت کا دروازہ مسلمانوں پر بند کیا ہے، انہیں نے شریعت و بدعت کی تاریکی پھیلانی ہے، انہیں نے اسلام کا نام لیکر اسلام کو مسلمانوں کے دلوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ تیرہ سو برس کی پوری تاریخ ہمارے سامنے کھلی رکھی ہے، وہ کون مصیبت ہے جو انکے ہاتھوں نہیں آئی، وہ کون گمراہی ہے جسکا جھنڈا انھوں نے اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھایا؟

حضرت عبداللہ بن المبارک کہتے ہیں: وہل بدل الذین الا الملوک و احبار سوء و دھباھا!!

الفاظ سخت ضرور ہیں اور شاید قابل مواخذہ بھی ہیں، مگر دل و جگر میں جو گھاؤ پڑی ہیں، او

زیادہ ماتم پر مجبور کرتے ہیں۔ کون انسان ہے جو تیس کروڑ انسانوں کی یہ بے دردانہ تباہی دیکھے اور خاموش رہے؟ کون مسلمان ہے جو اُمتِ مرحومہ پر یہ قزاقانہ تاخت، اپنی آنکھوں سے دیکھے اور چپ رہے؟ کیا اسکے بعد بھی انسان دیوانہ نہ ہو جائیگا کہ دن کو رات بتایا جاتا ہے، آفتاب کو سیاہ ٹیکاکا کہا جاتا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق ٹھہرایا جاتا ہے؟ کون مسلمان ہے جسکے دل میں ذرا بھی نور ایمان ہو اور شریعت کو ضلالت، سنت کو بدعت، ایمان کو کفر، توحید کو شرک اور شرک کو توحید مانتے دیکھے اور جوش سے اُبل نہ پڑے؟ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ ”کتابِ سنت کا نعم نامکن ہے لہذا اس سے گور ہو“ اشخاص کی تقلید و اتباع ہے لہذا بے چون و چرا ہمارے پیچھے چلے چلو، قبریں اونچی کر دو، قبة بناؤ، اولیاء سے تفتیں مانو، خدا تک مخلوق کو وسیلہ بناؤ، جو چاہو کرو بخشنے جاؤ گے کیونکہ شفیع المذنبین کی اُمت ہو۔۔۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی سنت ہے!“ کیا ہم یہ سب سنیں اور خاموش بیٹھے رہیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ مصلحین اُمت اٹھیں اور علماء و سُوکے اس شرمزہ مشہورہ کے چہرہ سے نقاب اُلٹ دیں تاکہ مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان بڑی بڑی پگڑیوں کے نیچے شیطان کو سجدہ کر نیوالے سر ہیں اور ان لمبی گھنی ڈاڑھیوں کو اوٹ میں کفر و ریا کی سیاہی چھپی ہوئی ہے؟

کیا مسلمان اپنے ”عالموں“ اور ”رہنماؤں“ کے اسلام و صلاح کا حال سننا چاہتے ہیں؟ اچھا ایک مستقل کتاب کا انتظار کریں، یہاں اس مختصر دیباچہ میں گنجائش نہیں۔ تاہم عبرت کے ساتھ یہ واقعہ نوٹ کر لیں کہ اُنکے ایک ”مستند عالم“ نے جو ”صوفی“ اور شاید ”پیر“ بھی ہیں تحریکِ خلافت کے دوران میں تجویز کی تھی کہ علماء و مشائخ کا ایک وفد مرتب ہو کر ”اجمیر شریف“ جائے اور خواجہ صاحب کو اُمت کی ایک ایک مُصیبت سنا کر فریاد کرے! صرف تجویز ہی نہیں بلکہ سنا ہے عملاً یہ مولوی صاحب اپنے ہم مشربوں کے ساتھ شدید حال کر کے گئے اور مزار پر خوب روئے پیٹے۔ مگر افسوس و ہاں سے کوئی جواب

نہ ملا اور بے مراد لوٹے چلے آئے! کیا یہی وہ توحید ہے جسکی بنیادیں قرآن نے قائم کی تھیں جسکی حفاظت کے "علماءِ دین" مدعی ہیں اور جسکے اتباع و تمسک پر مسلمانوں کو ناز ہے؟ اگر خواجہ صاحب امتیاز محمدیہ کو اس کے مصائب سے نجات دلا سکتے ہیں تو رامن و کرشن کی خدائی پر مسلمان کیوں منہ بنتے ہیں؟ اس اجمیری وفد کی تحریک پرائیویٹ نہ تھی، اخبارات کے کالموں میں علانیہ کی گئی تھی، مگر کسی عالم نے بھی اعلان کرنے والے کی زبان نہ پکڑی کہ یہ شرک ہے! بلکہ بہت سے مولویوں نے تو اس کی تحریراتائید کی جیسا کہ اخبارات کے پُرانے فائل گواہ ہیں۔ کیا یہی وہ حفاظتِ دین ہے جس کا بیڑا ہمارے علماء اٹھائے ہیں؟

ادھر اسے کاش فطالت و بدعت کی حمایت علماء کے اُسی گروہ میں محدود ہوتی ہے بدعتی کہا جاتا ہے اور اُس گروہ میں مستقل نہ ہوتی جو اصلاح و تجدید کا مدعی ہے۔ میں یہ المناک واقعہ انتہائی رنج و اندوہ کے ساتھ تاریخ کے حوالہ اور مسلمانوں کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ابھی چند دن کی بات ہے کہ اس جماعت کے ایک تعلیمی مرکز کے شیخ اعظم اور دوسرے شارح نے قعزیہ داری جیسی صریح بدعت بلکہ شرک کے خلاف فتویٰ دینے سے پہلے کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ موجودہ حالات میں ایسا فتویٰ "خلافِ مصلحت" ہے!

کیا یہی طریقہ شریعت کی حفاظت کا ہے؟ کیا یہی نیابتِ انبیاء ہے جس کا فرض ہمارے علماء اس خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں؟ کیا اب بھی قوت نہیں آیا کہ مسلمان آنکھیں کھولیں، اپنے مذہبی پیشواؤں کی حقیقت معلوم کریں

اور دین کی حفاظت اور شرک و بدعت کے ازالہ کے لئے خود آگے بڑھیں؟ اسلام
 میں نہ پاپائیت ہے نہ روحانی پیشوائیت۔ وقت آگیا ہے کہ یہ خود ساختہ پیشوائیت
 ڈھادی جائے تاکہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ کے دین سے براہ راست ہو جائے۔
 کتاب "الوسیلہ" اس مقصد میں معین ہوگی، اور مسلمانوں کو
 بتائے گی کہ اسلام کے اصل الاصول "توحید" سے اُن کے "علماء" نے انھیں
 کس قدر دُور ڈال دیا ہے۔

عبدالرزاق ملیح آبادی
 از کلکتہ

اول کتاب

ابن تیمیہ رحمہ اللہ

(مطبوعہ کرمی پریس ہونہ نزد کوٹوالی قدیم)

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - (١٠: ١٠٤)

قُلِ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ
كُشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَالتَّخْوِيلَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ
يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ إِبْنِ عَذَابِ
رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا - (٦: ١٥)

تہذیب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا وفسادنا ومن سيئاتنا
اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله
وحد لا شريك له واشهد ان محمدا عبدا ورسوله -

اللہ نے اپنے رسول م کو ہدایت و دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام دینوں پر
غالب کر دے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (۱۶: ۲۶، ۲۷، ۲۸) قیامت کے قریب بشیر و نذیر
داعی الی اللہ اور سر اجا منیرا بنا کر بھیجا، اسکے ذریعہ گمراہی کی جگہ ہدایت قائم کی، کور چشمی
دور کی، کجی اور خمی کو استقامت و رست سے بدل دیا، اندھی آنکھیں بینا کیں، بہرے
کان شنوا کئے، بند دل کھول دئے۔ پھر خود رسول م نے پیغام الہی ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا
امانت پوری پوری ادا کر دی، امت کو نصیحت کی، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کیا، اور اپنے
رب کی عبادت پر جھکے رہے یہاں تک کہ داعی اجل آگیا (صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما)
حق و باطل میں تفسیق کی، ہدایت و ضلالت میں تمیز کی، راستی و ناراستی میں جدائی کی
جنتیوں اور دوزخیوں کے راستے الگ کئے، اولیاء اللہ اور اعداء اللہ میں شناخت پیدا
کر دی۔ پس حلال وہی ہے جسے اللہ اور اسکے رسول م نے حلال کہا ہے اور حرام
وہی ہے جسے اللہ اور اسکے رسول م نے حرام بتایا ہے، اور دین حق وہی ہے جو اللہ
اور اسکے رسول م نے قائم کر دیا ہے۔ خدا نے آپ کو جن دامنوں کی رہبری کیلئے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مبعوث کیا ہے، اسلئے سب پر فرض ہے کہ آپ پر آپکی شریعت پر ایمان لائیں اور ظاہر و باطن میں آپ کی پیروی کریں۔ آپ پر ایمان اور آپکی اتباع، یہی اولیاء اللہ کا راستہ ہے اور یہی وہ ”وسیلہ“ ہے جسکے چاہنے کا حکم خدا نے اپنے بندوں کو اس آیت میں دیا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (۱۰: ۶) | اے وہ جو ایمان لائے، خدا سے ڈرو اور اسی کی طرف
وسیلہ ڈھونڈو۔

شرعی وسیلہ کیا ہے؟

پس وسیلہ صرف اُسی خوش نصیب کیلئے ہے جو محمدؐ پر ایمان لاتا، اُس کی اتباع کرتا اور اس ایمان و اتباع کو خدا کے ہاں نجات کا ”وسیلہ“ بناتا ہے۔

اسی ایمان و اطاعت کے ذریعہ وسیلہ چاہنا ہر شخص پر ہر حال میں، ظاہر میں باطن میں، فرض ہے، اسکی فرضیت جیسی رسول اللہ صلم کی زندگی میں تھی ویسی ہی آپ کے وصال کے بعد اب بھی ہے اور ہمیشہ رہیگی۔ قیامِ حجت کے بعد مخلوق میں کوئی بھی اس سے مستثنیٰ و مستغنی نہیں عام اس لئے کہ کیسے ہی حالات میں ہو اور کتنے ہی عذر رکھتا ہو۔ یہی ایک استہ ہے جس سے رحمتِ الہی، کرامتِ خداوندی، اور نجاتِ اُختری کی دولت مل سکتی ہے، اسکے سوا عذابِ رسوائی سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔

پھر محمد صلم شفیع الخلائق ہیں، صاحبِ مقام محمود ہیں کہ جسپر تمام اولین و آخرین رشک کریں گے، شفیعوں میں کوئی اس درجہ کا نہیں، دربارِ خداوندی میں کوئی اس تک نہیں۔ موسیٰ کے متعلق خدا نے فرمایا : وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ قَرِيبًا (۶: ۲۲) (خدا کے نزدیک

معرز ہیں)۔ اور مسیح کے بارے میں فرمایا : دَرَجَتُهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۱۳: ۳)

(دنیا و آخرت میں معزز)۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز ملا ہے، انبیاء و مرسلین میں سے کسی کو بھی نہیں ملا۔ لیکن آپکی شفاعت سے صرف وہی لوگ نفع اٹھائیں گے جن کے حق میں آپ شفاعت و دعا فرمائیں گے۔ پس جس خوش قسمت کو یہ سعادت میسر آجائیگی وہ

کس کی شفاعت؟

آپکی شفاعت دعا کو خدا تک اسی طرح و سید بنائے گا جس طرح اس دنیا میں آپ کے اصحاب
آپکی دعا و شفاعت کو سید ٹھیرا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم تسلیما۔

صحابہ کے عرف میں لفظ ”توسل“ اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ پھر آپکی دعا و شفاعت
کا وسیلہ صرف حالت ایمان ہی میں مفید ہو سکتا ہے، کفار و منافقین کیلئے شفاعت نہیں۔
یہی وجہ تھی کہ آپ کو اپنے چچا، باپ اور دوسرے کفار نیز منافقین کیلئے استغفار کر نیسے
منع کر دیا گیا۔ قرآن میں ہے :

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (۱۳:۲۸) | ان کیلئے چاہے استغفار کر دیا نہ کرو، خدا انہیں ہرگز
نہ بخشے گا۔

لیکن جس طرح تمام مومن ایمان میں مساوی درجہ نہیں رکھتے اسی طرح تمام کفار کا درجہ
بھی برابر نہیں، کسی کا کفر زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم۔ پس جس کا کفر آپکی امداد و اعانت کی وجہ سے
ہلکا ہو گیا اُسکے لئے شفاعت ضرور مفید ہے، مگر صرف تخفیف عذاب میں نہ کلیۃً معافی میں،
جیسا کہ صحیح مسلم میں عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی ”یا رسول اللہ، کیا
ابو طالب کو آپکی شفاعت کچھ فائدہ پہنچائیگی وہ تو آپکی حمایت اور آپ سے محبت کرتے تھے؟“

فرمایا: ”نعم هو فی ضحاح من نار و لولا انا لکان فی الدارک الا سفل من النار“ (ہاں
وہ تھوڑی تھوڑی آگ میں ہونگے اور اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے آخری درجہ میں ہوتے)
دوسری روایت میں ہے : ابو طالب آپکی حمایت کرتے، مدد کرتے اور آپ کیلئے کڑھتے

تھے، کیا اس سے انھیں کچھ فائدہ پہنچا؟ فرمایا : نعم، وجدته فی غمرات من النار
فاخرجته الی ضحاح“ (ہاں، میں نے انھیں دوزخ کی گہرائیوں میں پایا اور تھوڑی تھوڑی
آگ میں نکال کے کر دیا)۔ نیز مسلم میں ابو سعید کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی مجلس
میں آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا، فرمایا : ”لعله تنفعه شفاعتی یوم القیامۃ فیجعل

فی ضحاح من النار یبلغ کعبیہ یغلی منها دماغہ“ (شاید قیامت میں انھیں میری شفاعت سے

مسلمانوں کے لئے دعا و شفاعت کا حکم

ابو طالب کا معاملہ

وہ کام دے اور تھوڑی تھوڑی آگ میں کر دئے جائیں جو انکے ٹخنوں تک پہنچے اور اس سے

ان کا دماغ کھولے گا اور فرمایا: "ان اهل النار عذابا ابدا بوطالب هو منتحل

بنعین من نار یغلی منہا دماغہ" (اہل جہنم میں سب سے پہلے عذاب ابوطالب پر ہوگا، وہ

آگ کے دھجوتے پہنے ہوئے جن سے ان کا دماغ کھولے گا) اسی طرح آپ کی دعا بھی ایسے

کفار کے حق میں مفید ہے مثلاً یہ دعا کہ دنیا میں ان پر عذاب جلدی نہ آتا رہے جیسا کہ آپ

نے ایک نبی کی حکایت میں فرمایا کہ اسکی قوم نے اُسے مارا مگر اس نے یہی کہا: "اللهم اغفر

لقوم فانہم لا یعلمون" (اے خدا! میری قوم کو معاف کر کیونکہ وہ نہیں سمجھتے)۔ روایت

ہے کہ خود آپ نے بھی دعا کی تھی: "اغفر لہم ولا تعجل علیہم العذاب فی الدنیا" کفار کیلئے دعا

(انہیں معاف کر اور دنیا میں ان پر عذاب میں جلدی نہ کر) قرآن میں ہے:

لَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا | اگر خدا لوگوں کو انکے گناہوں پر پکڑتا تو روئے زمین

تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَ لَ كُنْ | پر کوئی ذی روح بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک

يَوْخِرُهُمْ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى (۱۴: ۱۴) | معین زمانہ تک چھوڑے رہتا ہے۔

نیز بعض کفار کی ہدایت و روزی کیلئے بھی آپکی دعا مقبول ہو سکتی ہے جیسا کہ

ابو ہریرہؓ کی ماں کیلئے دعا کی اور وہ ایمان لے آئیں، اور جیسا کہ قبیلہ دوس کیلئے دعا کی کہ:

"اللهم اهد دوسا و ائت بهم" (اللہ! دوس کو ہدایت دے اور انہیں لے آ) چنانچہ

ایسا ہی ہو گیا اور جیسا کہ ابو داؤد میں ہے کہ بعض مشرکین نے قحط سالی کی شکایت اور

دعا کیلئے درخواست کی، آپ نے دعا کی اور پانی برس گیا۔

بالاتفاق تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ نبی صلعم کا درجہ خدا کی درگاہ میں سب سے بڑا

ہے، کسی مخلوق کا پایہ آپ کے پایہ سے اونچا نہیں اور نہ کسی کی شفاعت آپکی شفاعت سے

بڑھ کر ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ انبیاء کی دعا و شفاعت ان پر ایمان و اطاعت کی

بخاری وغیرہ میں ہے کہ نبی صلعم نے یہ عاجنگ حدیں کی تھی جب مشرکوں نے آپکو زخمی کر دیا تھا۔

شفاعت ایمان میں موازنہ

ہم درجہ نہیں کیونکہ ایمان و اطاعت سے آخرت کی سعادت اور عذاب سے کئی نجات مل جاتی ہے۔
جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا، اطاعت کرتا اور اسی عالم میں مرتا ہے، قطعاً
جنتی ہے اور جو کوئی رسول کے لائے ہوئے دین سے کفر کرتا ہے، قطعاً دوزخی ہے۔

شفاعت کے مستفید ہونے کی شرط

لیکن شفاعت دعا کا معاملہ اس سے کچھ مختلف ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چند
شرطوں پر موقوف ہے اور راہ میں متعدد موانع بھی موجود ہیں۔ کفار کی نجات کیلئے شفاعت
و دعا محض بے سود ہے اگرچہ شفیع کتنے ہی بڑے درجہ کا کیوں نہ ہو۔ محمد مصلم اور پھر
ابراہیم خلیل سے بڑھ کر کون شفیع ہو سکتا ہے، مگر انکی شفاعت و دعا کا کیا حشر ہوا؟
حضرت ابراہیم نے خود اپنے باپ کے حق میں دعا کی تھی:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اِنَّ رَبَّنا قَيَّامُ يَوْمِ الدِّينِ اِنَّ رَبَّنا غَفُورٌ رَحِيمٌ
یَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (۱۲: ۱۸) اور مومنین کی مغفرت کر۔

پھر حضرت محمد مصلم نے اپنے جد امجد (ابراہیم) کی تقلید میں ابوطالب کی مغفرت کے
لئے دعا کرنا چاہی، نیز بعض مسلمانوں نے بھی اپنے کافر رشتہ داروں کیلئے یہی ارادہ
کیا، مگر خدا کی طرف سے ممانعت نازل ہوئی:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
نبی اور مومنین کی شان سے نہیں کہ مشرکین کے لئے
مغفرت چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جب
یہ معلوم ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں۔

(۳: ۱۱)

پھر ابراہیم کی دعائیں ان کا عذر بیان فرمایا:

مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِابْنِهِ زَلَّةً
عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا
تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ
ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے استغفار صرف ایک عذر
کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا، پھر
جب انھیں ثابت ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَوَ اَهًا حَلِيْمٌ - (۱۱: ۳۱) | برادرت ظاہر کر دی، ابراہیم بڑی ہی خشیتِ علم والا ہے۔

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: یلقی ابراہیم اباہ

”آذ“ یوم القیامۃ و علی وجہہ قترۃ و غبرۃ“ فیقول لہ ابراہیم المذاقل لک لا

تعصنی فیقول لہ ابوہ فالیوم لا اعصیک“ فیقول ابراہیم یا رب انت وعدتہ

ان لا تخزینی یوم یبعثون و ای خزی من ابی الابد؟ فیقول اللہ عز

وجل ”انی حرمت الجنة علی الکافرین“ ثم یقال انظر ما تحت رجلیک فینظر

فاذا هو بذنخ متلخ فیؤخذ بقوائمه فیلقى فی النار“ (ابراہیم قیامت میں اپنے

باپ ”آذر“ سے اس جل میں ملینگے کہ اُسکے چہرے پر اُسی اور خاک ہوگی۔ ابراہیم اس

سے کہیں گے، میں نے تجھ سے نہ کہا تھا میری نافرمانی نہ کر، باپ جواب دیگا اچھا آج میں

تمہاری نافرمانی نہیں کرتا، ابراہیم خدا سے عرض کریں گے: اے رب! تو نے مجھ سے وعدہ

کیا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کریگا، اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون رسوائی

ہوگی؟ خدا فرمائیگا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، پھر کہا جائیگا اپنے پیروں

کے نیچے دیکھ، وہ دیکھیں گے کہ ایک لت پت بھڑیا ہے، چنانچہ اسکی ٹانگیں پکڑی

جائیں گی اور دوزخ میں ڈال دیا جائیگا)۔ پس ابراہیم علیہ السلام باوجود اپنے اس

درجہ کے باپ کو نفع نہ پہنچا سکے کیونکہ مشرک مرا تھا۔ قرآن میں ہے:

قَدْ کَانَ لَکُمْ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِیْ اِبْرٰهِيْمَ

وَالَّذِیْنَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا

مُرْسَلُوْنَ مِنْکُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ

اللّٰهِ، کَفَرْنَا بِکُمْ وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ

الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰی

تَوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحَدَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

تو ابراہیم اور انکے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور

خدا کے سوا تمہارے معبودوں سے بری ہیں، ہم تم سے

منکر ہو گئے اور ہم سے تم سے درمیانِ عداوت و دشمنی

شروع ہو گئی یہاں تک کہ اللہ واحد پر ایمان لے آؤ،

بخیر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں تیرے لئے

ابراہیم و اس کے ساتھیوں کی روایت

لَا يَبِيهُ لَا سْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ
لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ
تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
(۷۰: ۲۸) ہی طرف واپسی ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ابراہیمؑ اور انکے ساتھیوں کے نقش قدم پر
چلنے کی ہدایت کی ہے مگر انکے اُس وعدہ کو مستثنیٰ قرار دیا ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے
استغفار کیلئے کر لیا تھا کیونکہ : **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ** (خدا اسے معاف نہیں
کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے)۔

یہی ماجرا سید الشہداء حضرت محمد صلعم کے ساتھ بھی گزرا، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلعم
نے فرمایا: **أَسْتَأْذِنُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَمْ يَأْذَنْ لِي وَأَسْتَأْذِنُ أَنْ أَزُودَ**
قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي (میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کیلئے استغفار کی اجازت چاہی تو نہ دی، قبر
کی زیارت کی اجازت مانگی تو دیدی)۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلعم اپنی والدہ کی قبر
پر شریف لیگئے، روئے اور رولایا پھر فرمایا: **أَسْتَأْذِنُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَمْ يَأْذَنْ لِي وَأَسْتَأْذِنُ أَنْ أَزُودَ**
قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي وَأَسْتَأْذِنُ أَنْ أَزُودَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَزُودُوا الْقُبُورَ فَانْهَاطَتْ
الْمُوتُ (میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کیلئے استغفار کی اجازت چاہی تو نہ دی، قبر کی زیارت
کی اجازت مانگی تو دیدی، پس قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ موت یاد دلاتی ہیں)۔ صحیح بخاری
میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ! میرا باپ کہاں ہے؟
فرمایا: **فِي النَّارِ** (دونخ میں) وہ افسردہ ہو کر جانے لگا تو بلایا اور فرمایا: **إِنَّ ابْنِي دَابَاكُ**
فِي النَّارِ (میرا اور تیرا دونوں کے) باپ دونخ میں ہیں) نیز صحیح مسلم میں ابو ہریرہؓ سے
مروی ہے کہ جب آیت **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** (اپنے قریب ترین خاندان
کو ڈراؤ) نازل ہوئی تو رسول اللہ صلعم نے قریش کو جمع کیا اور تعمیم و تخصیص کے ساتھ فرمایا:

يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ! انْقِذُوا انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مَرْثَةَ بْنِ كَعْبٍ! انْقِذُوا انْفُسَكُمْ
 مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ! انْقِذُوا انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاةٍ! انْقِذُوا
 انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمَطْلَبِ! انْقِذُوا انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ! انْقِذِي
 نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ، فَاقِي لَا أَمْلَكَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، (اے بنی کعب بن لؤی! اپنے
 کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی مرثہ بن کعب! اپنے کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی عبد شمس! اپنے
 کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی عبد منات! اپنے کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی عبد المطلب! اپنے
 کو دوزخ سے بچاؤ، اے فاطمہ! اپنے کو دوزخ سے بچا، کیونکہ میں تمہارے لئے
 کچھ بھی نہیں کر سکتا)۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: "يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! اسْتَقْبِرُوا
 انْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، فَاقِي لَا اَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ الْمَطْلَبِ! لَا اَغْنِي
 عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ! لَا اَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا
 صَفِيَّةُ عَمَةُ رَسُولِ اللَّهِ! لَا اَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ!
 سَلِّينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُ لَا اَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، (اے قریش! اپنے کو خدا
 سے (خود) حذرید لو کیونکہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا، اے بنی عبد المطلب!
 میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا، اے عباس بن عبد المطلب! میں تیرے کچھ بھی
 کام نہ آؤں گا، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی! میں تیرے کچھ بھی کام نہ آؤں گا، اے
 فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی! میرے مال میں سے جو چاہ مانگ مگر خدا کے ہاں میں تیرے کچھ بھی
 کام نہ آؤں گا) حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جب آیت "وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" ^۱
 نازل ہوئی تو نبی صلعم اُٹھے اور فرمایا: "يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ،
 يَا بَنِي عَبْدِ الْمَطْلَبِ، لَا أَمْلَكَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ"
 (اے فاطمہؓ محمد کی بیٹی، اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی، اے اولاد عبد المطلب، میں خدا کے
 ہاں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگو)۔ ابو ہریرہؓ

کی روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کھڑے ہوئے، غول
 (مال غنیمت کی چوری) کا ذکر کیا اور اسکے معاملہ کو بہت اہمیت دیکر فرمایا: **لَا الْفِتْنَةُ**
أَحَدُكُمْ يَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رِغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْشَى،
فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ ابْلَغْتِكَ إِلَّا الْفِتْنَةُ أَحَدُكُمْ يَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حِمْمَةٌ، فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْشَى، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ
شَيْئًا قَدْ ابْلَغْتِكَ إِلَّا الْفِتْنَةُ أَحَدُكُمْ يَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا
ثَغَاءٌ، فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْشَى، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ ابْلَغْتِكَ إِلَّا
الْفِتْنَةُ أَحَدُكُمْ يَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْشَى
فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ ابْلَغْتِكَ إِلَّا الْفِتْنَةُ أَحَدُكُمْ يَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى
رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْشَى، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ
ابْلَغْتِكَ“ (تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آتانہ پاؤں کہ اسکی
گردن پر بلبلاتا ہوا اونٹ ہو اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ بچائیے، اور میں جواب دوں
کہ تیرے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا، پہلے ہی جتنا چکا ہوں! تم میں سے کسی کو میں اس
حالت میں قیامت کے دن آتانہ پاؤں کہ اسکی گردن پر نہنٹا ہوا گھوڑا ہو اور مجھ سے
کہے یا رسول اللہ بچائیے اور میں جواب دوں کہ تیرے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا، پہلے ہی
جتنا چکا ہوں! تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آتانہ پاؤں کہ اسکی
گردن پر مینیاقتی ہوئی بکری ہو اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ بچائیے اور میں جواب دوں
کہ تیرے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا، پہلے ہی جتنا ہوں، تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں
قیامت کے دن آتانہ پاؤں کہ اسکی گردن پر لہراتے ہوئے کپڑے ہوں اور مجھ سے کہے
یا رسول اللہ بچائیے اور میں جواب دوں کہ تیرے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا، پہلے ہی جتنا چکا ہوں!
تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آتانہ پاؤں کہ اسکی گردن پر سونا چاندی

لدا ہوا اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ بچائیے اور میں جواب دوں کہ تیرے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا پہلے ہی جتا چکا ہوں!) یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”لَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا“ ٹھیک اسی طرح فرمایا ہے جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ کے کہا تھا:

لَا تَسْتَغْفِرُ لَكَ ذَا اَمْلِكُ لَكَ | میں تیرے لئے مغفرت کی دعا کروں گا مگر خدا کے اُن
مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ - (۲۸: ۷۷) | کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔

رہی آپ کی شفاعت و دعا تو با اتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک دین و دنیا میں مفید ہے۔ نیز اس پر بھی تمام مسلمان متفق ہیں کہ قیامت میں آپ کی شفاعت مومنین کیلئے ثواب کی زیادتی اور درجات کی بلندی کا سبب ہوگی۔ کہا جاتا ہے بعض بدعتی اسکے منکر ہیں۔ اسی طرح اپنی امت کے گنہگاروں کیلئے بھی آپ کی شفاعت پر جملہ صحابہؓ و تابعینؓ و ائمہ اربعہ اور تمام علمائے اسلام متفق ہیں، اگر اختلاف ہے تو بدعتی فرقوں خوارج و معتزلہ و زیدیہ کی طرف سے ہے جو اسکے منکر ہیں اور کہتے ہیں جو دوزخ میں داخل ہو گیا پھر اُسے نہ شفاعت نہ کوئی اور چیز باہر نکال سکتی ہے، کیونکہ شخص واحد میں ثواب عذاب جمع نہیں ہو سکتے، جو جنت میں گیا، دوزخ میں نہیں جاسکتا اور جو دوزخ میں گیا کبھی جنت میں نہیں آ سکتا۔ لیکن صحابہؓ، تابعینؓ، ائمہ اربعہ اور جملہ ائمہ اسلام کی رائے اسکے خلاف ہے، وہ دہی کہتے ہیں جو صحیح و متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جنت تک چاہیگا عذاب دیگا پھر بعض کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور بعض کو دوسرے کی شفاعت سے اور بعض کو بلا شفاعت دوزخ سے نکال لیگا۔

منکرین شفاعت مندرجہ ذیل آیات سے استدلال کرتے ہیں:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا | اُس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئیگا نہ شفاعت
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا | قبول ہوگی نہ عوض منظور کیا جائیگا۔

عَدْلٌ - (۱: ۷۷)

دنیا و آخرت میں قبول کی شفاعت مفید ہے منکرین شفاعت

انکار شفاعت قرآن سے

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا
شَفَاعَةُ - (۱۵: ۱)

نہ کسی سے عوض قبول ہوگا نہ کسی کو شفاعت نفع
دیگی -

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَمِيعُ فِيهِ
وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةُ - (۲: ۳)

اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خرید و فروخت ہے،
نہ دوستی ہے نہ شفاعت -

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَیْمٍ وَلَا شَفِيعٍ
يُطَاعُ - (۴: ۲۴)

ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ شفیع جس
کی بات سنی جائے -

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (۱۶: ۲۹)

انہیں شفیعوں کی شفاعت نفع نہ پہنچائیگی -

اہل سنت کا جواب یہ ہے کہ شاید اس سے دو چیزیں مراد ہیں :

(۱) یہ کہ شفاعت مشرکین کیلئے مفید نہ ہوگی جیسا کہ فرمایا :

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ؟ قَالُوا لَمْ نَكُ
مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَوْ نَكُ نَطْعُمُ الْمُسْكِلِينَ
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا
نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينَ،
فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (۱۶: ۲۹)

تہیں دوزخ میں کس نے پہنچایا؟ کہیں گے ہم نہاری نہ
تھے، مسکین کو کھلاتے نہ تھے، بحث کرنا والوں کے تھے
ہو کر بحث کرتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے یہاں تک
کہ موت آپہنچی، پس انہیں شفیعوں کی شفاعت نفع نہ
پہنچائیگی -

پس انکے حق میں شفاعت کو اس بنا پر غیر مفید قرار دیا ہے کہ وہ کافر ہیں -

(۲) اس سے اس شفاعت کا انکار مقصود ہے جسے مشرک، اہل کتاب اور بدعتی مسلمان مانتے

ہیں کہ خدا کے ہاں مخلوق کو یہ منصب حاصل ہے کہ بغیر اسکی اجازت کے شفاعت کرنے کی
جرات کرے جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کرتے اور کسی احتیاج یا خون
یالہج کی وجہ سے قبول کر لیا کرتے ہیں - چنانچہ مشرکوں کا یہی حال تھا کہ خدا کو چھوڑ کر
فرشتوں، نبیوں اور صالحین کو شفیع قرار دیتے، انکی تصویریں اور بت بنا کر ان سے شفاعت
کی درخواستیں کرتے اور کہتے یہ خاصان خدا ہیں، ہم ان سے دعا کرتے اور انکی عبادت

کرتے ہیں تاکہ خوش ہو کر خدا کے ہاں ہمارا وسیلہ اور سفارشی بنیں، جس طرح بادشاہوں سے ان کے مقربوں اور مہاجبوں کے ذریعہ سفارش کرائی جاتی ہے کیونکہ وہ غیروں سے زیادہ مندرجہ ہوتے اور بغیر اجازت بھی سفارش کر دیتے ہیں، جسے بادشاہ بسا اوقات کسی امید یا خوف کی وجہ سے بادلِ ناخواستہ بھی منظور کر لیتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایسی شفاعت کی تردید کی :

بغیر اسکی اجازت کے کون شفاعت کریگا۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

(۲: ۲۳)

آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جنکی شفاعت کچھ بھی نہیں کر سکتی الا یہ کہ خدا جس کے لئے چاہے اور پسند کرے۔

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ

أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (۲: ۲۴)

انہوں نے کہا خدا کے لڑکا ہے، پاک ہے وہ ذات بلکہ وہ عزت والے بندے ہیں، قول میں اسپر بیٹھ کر نہیں کرتے اور اسکے حکم پر عمل کرتے ہیں، وہ انکے آگے پیچھے کی سب باتیں جانتا ہے، وہ شفاعت نہیں کریگے مگر صرف اُسکی جس کیلئے اسکی رضا ہو، اور وہ اس کے ڈر سے خائف ہیں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَہٗ

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ

بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِہٖ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُو

مَا بَيْنَ أَيْدِيہِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا

يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ

خَشِيَّتِہٖ مُّشْفِقُونَ - (۲: ۱۷)

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ دُونِ

اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْشَآءِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ

وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيہِمَا مِنْ

شِرْكٍ وَلَا مِثْلُہٗ مِنْہُمْ مِنْ ظَہِيرٍ وَلَا

تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَہٗ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَہٗ

(۲: ۲۲)

کہہ دو کہ ان لوگوں کو پکارو جو خدا کے علاوہ تمہارے خیال میں ہیں، وہ آسمانوں میں یا زمین میں ایک ذرہ کی بھی ملکیت نہیں رکھتے اور نہ انکی کوئی شرکت ہے اور نہ انہیں سے کوئی خدا کا مددگار ہے، انکے حضور اسی کی شفاعت کام دیگی جسے وہ اجازت دیدے۔

بغیر اسکی اجازت کون شفاعت کریگا

وَلْيَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنبِئُوكَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ - (۷: ۱۱)

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ - (۷: ۱۲)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَابْنَيْهَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ - (۱۳: ۲۱)

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الشَّفَاعَةِ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ - (۱۳: ۲۵)

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ

خدا کو چھوڑ کر وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جن سے انھیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع اور کہتے ہیں یہ خدا کے ان ہمارے شفیع ہیں، اے نبی! پوچھ کیا تم اللہ کو ایسی بات بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بلند ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔

اس سے انھیں ڈرا جو خوفزدہ ہیں کہ اپنے رب کی طرف جمع کئے جائیں گے کہ جس کے سوا ان کا کوئی دوست ہے نہ شفیع، شاید وہ ڈریں۔

وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے مابین کی تمام چیزوں کو چھ دن میں بنایا پھر عرش پر تہن ہو، اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ شفیع، کیا اب بھی نصیحت نہ پکڑو گے؟

جنہیں وہ خدا کے علاوہ پکارتے ہیں انھیں شفاعت کا اختیار نہیں مگر وہ جس نے حق کی شہادت دی اور وہ جانتے ہیں۔

تم ہمارے پاس تن تنہا آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں شروع میں پیدا کیا تھا اور وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں بخشا تھا، ہم تمہارے ساتھ تمہارے شفیعوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم سمجھا کرتے تھے کہ وہ تم میں (ہمارے) شریک ہیں، تمہارے ہم

رشتہ بالکل ٹوٹ گیا اور وہ سب تم سے گم ہو گیا جسے تم سمجھے بیٹھے تھے۔

کیا انھوں نے خدا کے سوا شفیع ٹھہرائے ہیں؟ اے رسول! پوچھ اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار اور سمجھ نہ رکھتے ہوں (جب بھی انھیں شفیع سمجھتے رہو گے؟) کہہ دے تمام شفاعت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے آسمان زمین اسی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جب اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل بدمزہ ہو جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور جب ماسوا کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ تمام آوازیں (ہیبت) رحمن سے پست ہو گئیں اور بجز پھسپھساہٹ کے کچھ سنا نہیں جاتا، اس دن شفاعت مفید نہ ہوگی مگر صرف انکی جنھیں رحمن اجازت دے اور بولنے کی رضا بخشے۔

میں کیوں نہ اس ذات کی عبادت کروں جسے مجھے پیدا کیا اور جسکی طرف تم لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کے سوا ایسے معبود ٹھہراؤں کہ اگر خدا مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو انکی شفاعت کچھ بھی مفید نہ ہو اور نہ وہ مجھے بچا سکیں، اگر میں ایسا کروں تو صریح گمراہی میں ہوں میں تمھارے رب پر ایمان لے آیا پس میری بات سنو۔

لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ

تَرْغُمُونَ - (۱۴: ۱۷)

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، قُلْ أَوْ كُفُوا أَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ - (۲۴: ۲۲)

وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا - (۱۵: ۱۶)

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً إِنَّ يُرِيدُ الرِّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون، إِنْ أَرَادْتُ الْأَلْفُ ضَلَالٍ مُبِينٍ، إِنْ أَرَادْتُ بِرَبِّكُمْ فَإِنَّمَا هُمْ كُفَّاءُ - (۲۳: ۱۱)

اللہ و رسول نے کس شفاعت کی تردید کی ہے؟

پس اس قسم کی شفاعت جسکے مشرک قائل تھے اور ملائکہ و انبیاء و صالحین کو اسکا اہل سمجھتے تھے، یہاں تک کہ انکے بُت گھرے اور کہا انکے بتوں سے سفارش کی التجا، خود انھیں سے التجا ہے، نیز انکی قبروں پر گئے اور کہا ہم ان سے مرنے کے بعد بھی شفاعت چاہتے ہیں تاکہ خدا سے ہماری سفارش کریں، نیز انکی تصویریں بنائیں اور پرستش کرنے لگے۔ لیکن خدا اور اسکے رسول نے ایسی شفاعت کی تردید کر دی ہے اور اسکے اعتقاد پر مشرکین کی مذمت و تکفیر کی ہے، چنانچہ قوم نوح کی یہ حالت بیان کی ہے :

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَا آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَا	کہنے لگے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ودا کو نہ سواع
وَدًّا وَلَا سُلَوسًا وَلَا يَخُوتًا وَ	کو نہ یخوت اور نہ یعوق و نہسر کو چھوڑنا اور انھوں نے
يَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَصْلَحُوا كَثِيرًا ۖ	بہتوں کو گمراہ کیا ہے۔

(۱۰:۲۹)

قبروں کی عظیم بت پرستی کی بنیاد ہے

ابن عباس وغیرہ کا قول ہے کہ یہ قوم نوح میں صالح لوگ تھے، جب مرے تو قوم انکی قبروں پر جھک پڑی پھر انکے بُت بنائے اور پرستش شروع کر دی۔ یہ تفسیر کتب حدیث (بخاری وغیرہ) و تفسیر میں مشہور ہے۔ اس طرح کی شفاعت کی نبی صلعم نے تردید اور بخکنی کر دی ہے حتیٰ کہ ان لوگوں پر لعنت کی ہے جنھوں نے انبیاء و صالحین کی قبروں کو مسجد قرار دیکر انہیں نماز پڑھی، اگرچہ نماز پڑھنے والا ان سے شفاعت نہ بھی چاہتا ہو، قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے اور حضرت علیؑ کو خاص اسلئے روانہ کیا کہ جو قبر بھی اُدبھی ملجائے اُسے برابر کر دیں اور جو بت بھی ملے اُسے مٹا دیں۔ نیز مصوروں پر بھی لعنت کی ہے۔ ابوالبیہج اسدیؒ سے مروی ہے کہ حضرت علیؑ (علیہ السلام) نے مجھ سے فرمایا : اِنِّی لَا بَعَثَکَ

بتوں کا توڑنا اور قبر و نکار برابر کرنا

عَلٰی مَا بَعَثَنِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَلَا تَمَثَّلُوْا اِلَیْہِ طَمَسْتُمْہُ وَلَا قَبْرًا مَّشْرِفًا اِلَیْہِ سَوِیْتُمْہُ (وفی لفظ) وَلَا صُوْرَةً اِلَیْہِ طَمَسْتُمْہَا (میں تجھے اُس کام پر بھیجتا ہوں جسپر رسول اللہؐ نے مجھے بھیجا تھا کہ کوئی بت بغیر مٹائے نہ چھوڑیو اور نہ کوئی قبر بغیر برابر کئے اور ایک بت میں ہے) نہ کوئی تصویر بغیر محو کئے (مسلم)۔

باب (۱)

”توسل“ کے معنی: ایمان و دعاء

لفظ ”توسل“ سے کبھی تین معنی مراد لئے جاتے ہیں جنہیں دو تمام مسلمانوں میں متفق علیہ ہیں، چنانچہ پہلا تو ایمان و اسلام کی بنیاد ہے یعنی نبی صلعم پر ایمان اور آپ کی اطاعت کے ذریعہ وسیلہ چاہنا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کی دعا و شفاعت، اور یہ بھی نافع ہے۔ چنانچہ جن کے حق میں آپ نے دعا و شفاعت کی وہ باتفاق مسلمین اس سے وسیلہ حاصل کریں گے۔ وسیلہ کی ان دونوں صورتوں کا جو انکار کرے کافر و مرتد ہے، اس سے توبہ کرائی جائے، اگر نہ کرے قتل کر ڈالا جائے۔ کیونکہ ایمان و اطاعت کے ذریعہ توسل دین کی بنیاد ہے اور کسی مسلمان سے بھی عام اس سے کہ عالم ہو یا جاہل مخفی نہیں۔ پس جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے صریح طو پر کافر ہے۔ رہی آپ کی دعا و شفاعت اور مسلمانوں کا اس سے مستفید ہونا تو اس کا بھی انکار کفر ہے، لیکن یہ بات پہلی بات سے زیادہ باریک ہے، اس لئے اسکے منکر کو اگر جہالت کا شکا ہے واقف کرنا چاہئے، اگر برابر انکار کرتا ہے تو مرتد سمجھنا چاہئے۔

دنیا میں آپ کی دعا و شفاعت کے مفید ہونے سے کسی اہل قبلہ نے انکار نہیں کیا۔

رہی قیامت کے دن شفاعت تو اہل سنت و جماعت یعنی صحابہ و تابعین، ائمہ اربعہ اور

جملہ علمائے اسلام کا مسلک یہی ہے کہ قیامت کے دن آپ کی ایک ہی شفاعت نہیں بلکہ

متعدد شفاعتیں ہونگی جن میں بعض عام ہونگی اور بعض خاص، اور یہ کہ آپ اپنی اُمّت کے

اُن اہل کبائر کی بھی شفاعت کریں گے جن کیلئے خدا اجازت دیگا، اور یہ کہ آپ کی شفاعت سے

صرف موقد ہی مستفید ہونگے، مشرکین کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا اگرچہ وہ آپ سے کتنی ہی محبت

رکھتے ہوں اور آپ کی کتنی ہی عزت کرتے ہوں، آپ کی شفاعت انھیں ہرگز دوزخ سے نجات

نہ دلا سکیگی۔ البتہ جو چیز جہنم سے بچا سکتی ہے وہ توحید اور آپ پر ایمان ہے۔ اسی بنا پر

نجات کا دار توحید پر ہے

ابو طالب وغیرہ آپ کے محبت کر نیوالے مشرک آپ کی شفاعت یا کسی اور ذریعہ سے نجات نہ پاسکیں گے کیونکہ آپ کی لائی ہوئی توحید کے قابل نہ تھے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ "ای الناس اسعد بشفاعتک یوم القیامۃ؟" (قیامت میں آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ خوش بخت کون ہوگا؟) فرمایا: اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ خالصاً من قلبہ" (قیامت میں میری شفاعت سے سب سے زیادہ خوش بخت وہ ہوگا جس نے "خلوص قلب" سے لا الہ الا اللہ کہا) نیز مسلم میں ابو ہریرہ رضی کی روایت ہے کہ فرمایا: لکل نبی دعوة مستجابة فتعجل کل نبی دعوته وانی اختبأت دعوتی شفاعة یوم القیامۃ فہی ثالثۃ ان شاء اللہ تعالیٰ من مات من امتی لا یشترک باللہ شیئاً" (ہر نبی کیلئے ایک مقبول دعا ہوتی ہے، ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا رکھی ہے کہ قیامت میں شفاعت ہو، اور وہ انشاء اللہ ہر اُس شخص کے شامل حال ہوگی جو میری امت میں سے اس حال میں مرا کہ خدا کے ساتھ "کسی کو بھی" شریک نہیں کرتا) یسنن میں عوف بن مالک سے مروی ہے کہ فرمایا: اتانی آت من عند ربی فخیّر فی بین ان یدخل نصف امتی الجنة و بین الشفاعة فاخترت الشفاعة وھی لمن مات لا یشترک باللہ شیئاً" (میرے رب کے پاس سے ایک آئیوالا آیا اور مجھے اختیار دیا کہ یا اپنی نصف امت کا جنت میں داخل ہونا قبول کروں اور یا شفاعت رکھوں میں نے شفاعت منتخب کی جو ہر اُس شخص کیلئے ہے جو خدا کے ساتھ "کسی چیز کو بھی" شریک نہیں کرتا)۔

یہ ہے بنیاد اُس دین کی جسکے سوا اور کوئی دین اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ایسی دعا دعوت و قیام کیلئے اُس نے نبی بھیجے اور اسی کے دوام و استحکام کیلئے آسمانی کتابیں تاریں :
 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
 مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الْحَمَنِ

وَقَدْ دَرَسَ دِينَ الْإِسْلَامِ بِمُنَادِيَةٍ

اپنے پہلے کے رسولوں سے پوچھو کیا ہم نے جن کے علاوہ اور معبود قرار دئے جن کی پوجہ کی

جائے۔

تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجا اُس پر ضرور وحی کی کہ بجز میرے کوئی معبود نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔

ہر قوم میں ہم نے ایک نہ ایک رسول (اس دعوت کے ساتھ) بھیجا کہ اللہ کی پرستش کرو، شیطان سے دور رہو، ان میں سے کسی کو خدا نے ہدایت دی اور کسی پر گمراہی لگ گئی۔

أَلِهَةً يُعْبُدُونَ (۱۰: ۲۵)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ - (۲: ۱۷)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ - (۱۱: ۱۷)

ہر رسول کی دعوت کا آغاز اس سے ہوتا تھا :

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ | اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں۔ (۱۵: ۸، ۱۶: ۱۷ وغیرہ)

مسند میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: "بعثت بالسیف بین

یَدِی السَّاعَةِ حَتَّى يَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رَحْمَتِي

وَجَعَلَ الذِّلَّ وَالصُّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"

(میں قیامت کے قریب تلوار دیکر بھیجا گیا ہوں تاکہ سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں

میرا رزق میرے نیزہ کے زیر سایہ کیا گیا اور میرے مخالف پر ذلت و خواری کر دی گئی، جو

کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اُسی میں سے ہے)۔

قریش وغیرہ مشرکین جنکے شرک کی شہادت قرآن نے دی اور جنکے مال و متاع، خون

اور اولاد کو نبی صلعم نے مباح کیا اور جن پر دوزخ کا حکم لگایا، سب کے سب قائل تھے کہ ایک

ایکے اللہ ہی نے آسمان و زمین پیدا کئے ہیں :

أَوَلَيْسَ لِلَّهِ سَائِلُهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ | اگر ان سے پوچھو گے کہ کس نے پانی اتارا اور زمین کو

میں نے لکھا ہے

اُسکی موت کے بعد کس نے زندہ کیا؟ کہہ دیجئے خدا نے
کہو تمام ستائش اللہ ہی کیلئے ہے لیکن انہیں سے اکثر
نہیں سمجھتے۔

اگر اُن سے پوچھو گے آسمان زمین کس نے پیدا کئے اور
سورج چاند کس نے مسخر کئے؟ کہہ دیجئے خدا نے، پھر
کہاں بھٹکتے ہیں۔

پوچھ اگر جانتے ہو تو بتاؤ زمین اور اُسکی سب چیزیں کس
کی ہیں؟ کہہ دیجئے اللہ کی، کہو کیا پھر بھی نہ سمجھو گے؟
پوچھ ہفت آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے
اللہ، کہو کیا پھر بھی نہیں ڈرتے؟ پوچھ اگر جانتے
ہو تو بتاؤ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، وہ
پناہ دیتا ہے اور اُسکے مقابلہ میں پناہ نہیں دیجاتی؟
کہہ دیجئے وہ خدا ہے، کہہ پھر کہاں بھٹکتے ہو؟ بلکہ
ہم نے ان کے سامنے حق رکھ دیا ہے اور وہ جھوٹے
ہیں، خدا نے نہ کوئی لڑکا ٹھہرایا اور نہ اس کے ساتھ
کوئی معبود ہے (اور اگر ہوتا) تو ہر معبود اپنی مخلوق
الگ کر لیتا اور ایک دوسرے پر سرکشی کرتا، پاک
ہے خدا اُس سب سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔

مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ - (۲:۲۱)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ
اللَّهُ، فَإِنِّي يُوقُونَ - (۲:۲۱)

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ،
قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، قُلْ مَنْ يَبْدِئُ مَلَكُوتَ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُخَيِّرُ وَلَا يُجَادُّ عَلَيْهِ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ
فَأَنِّي تُسْخَرُونَ، بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ
وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذَّاهُ
كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ -

(۵:۱۸)

اور جن مشرکین نے خدا کے ساتھ اور معبود بنائے تھے وہ بھی مقرر تھے کہ اُن کے یہ
معبود مخلوق ہیں، انکی عبادت سے مقصود صرف تقرب الی اللہ اور اُسکی جناب میں انکی شفا

سے مستفید ہونا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے :

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَقْوُوا لَهُ
هُوَ لَا يَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ، قُلْ
أَتَدْعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي
السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، بَشَاهُنَا
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ - (۱۱ : ۷)

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ
اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ
الْخَالِصُ، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي
مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ - (۲۳ : ۱۵)

دکھاتا۔

خدا کو چھوڑ کر وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو
انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع اور کہتے ہیں
یہ خدا کے ہاں ہمارے شفیع ہیں، اے نبی! پوچھ : کیا تم اللہ
کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں
جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بلند ہے اُن
چیزوں سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔

ہم نے تجھ پر قرآن حق کے ساتھ اتارا ہے پس اللہ کی
عبادت کر اسی کیلئے خالص کر کے عبادت، خبردار
صرف اللہ ہی کیلئے عبادت خالص رہے اور جنہوں
نے اس کے سوا یا ر مددگار ٹھہرائے ہیں (کہتے ہیں)
ہم صرف اسلئے انکی عبادت کرتے ہیں کہ ہمہ
سے قریب کر دیں، خدا انکے اختلافات میں ان کا
فیصلہ کر دیگا، خدا جھوٹے کافروں کو راہ راست نہیں
دکھاتا۔

ان مشرکین کی تنبیہ (حج وغیرہ میں لبتیک کہنا) یہ تھی : لَبَّتِکَ لَا شَرِیکَ لَکَ
اَلَا شَرِیکَا هَوْلَکَ، تملکہ و ما ملک (حاضر ہوں) تیرا کوئی شریک نہیں بجز ایک شریک
جو تیرا اپنا ہے تو اس کا اور اسکی ملکیت کا مالک ہے)۔

پھر خدا نے ایک مثل میں سمجھایا ہے :

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، هَلْ
لَكُمْ مِنْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ
تِهَارے لئے خود تمہارے نفسوں ہی سے ایک مثال
دی ہے، کیا تمہارے رزق میں تمہارے غلام شریک ہیں

فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ
بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ
وَمَا لَهُمْ مِنْ تَصْرِيحٍ، فَأَتَمَّ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فِطْرَتَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، وَ...
لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ،
مُذِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَآقِمْوَا
الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا
شِيْعًا، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

(۴: ۲۱)

اور تم سب انہیں برابر ہو، ڈرتے ہو ان سے ویسا ہی
جب آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ داناؤں
کیلئے ہم اسی طرح آیتیں صاف بیان کرتے ہیں،
لیکن ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی
کی ہے، پس اُسے کون ہدایت کر سکتا ہے جسے خدا
نے گمراہ کیا ہے اور نہ اُن کیلئے مددگار ہیں، پس تو
ہر طرف سے مڑ کر عبادت کے لئے سیدھا متوجہ ہو جا،
فطرت اللہ کی کہ جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ
کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی دین درست ہے
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اسی کی طرف رجوع کرنے
والے ہو، اسی سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں
سے نہ ہو، انہیں سے جنھوں نے اپنا دین ٹکڑے
ٹکڑے کیا اور فرقہ فرقہ ہو گئے کہ ہر فرقہ اپنی چیزوں
پر خوش ہے۔

اس مثل میں خدا نے بتایا ہے کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا پسند نہیں
کرتے تو خدا کے غلاموں اور بندوں کو اُسکی خدائی میں کیوں شریک کرتے اور کس بنا پر
اسے پسند کرتے ہو؟

جن مشرکین کو اللہ اور رسولؐ نے مشرک قرار دیا ہے، اصل میں دو قسم کے تھے :
قوم نوح اور قوم ابراہیمؑ۔ قوم نوح کا شرک اس طرح شروع ہوا کہ صالحین کی قبروں پر

لے مسلمان غور کریں انکی کیا حالت ہے؟ اہل اس حکم خداوندی کے کہا تک پابند ہیں؟ (مترجم)

مشرکین کی دو قسم تھیں

جھکے پھر انکی تصویریں اور بت بنائے، پھر عبادت کرنے لگے۔ قوم ابراہیم کے شرک کی بنیاد ستاروں، سورج اور چاند کی پرستش سے پڑی۔ دونو گروہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں، شیاطین ان سے کبھی گفتگو کرتے اور بعض معاملات میں انکی مدد بھی کرتے ہیں۔ وہ کبھی سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ جن ہی انکی اعانت کرتے اور ان کا شرک پسند کر سکتے ہیں :

اور جب وہ ان سب کو جمع کریگا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تو اے خدا، تو ہی انکے سوا ہمارا مددگار ہے۔ بلکہ وہ جن کی عبادت کرتے تھے انہیں سے اکثر جنوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلٰئِكَةِ اِهٰؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
قَالُوا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ - (۱۱: ۲۲)

فرشتوں اور جنوں کی پرستش

ملائکہ شرک میں کسی کی مدد نہیں کرتے نہ زندگی میں نہ موت میں اور نہ اسے پسند کر سکتے ہیں۔ ہاں شیاطین کبھی انکی مدد کرتے اور آدمیوں کے روپ میں انھیں دکھائی دیتے ہیں، چنانچہ وہ انھیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر کبھی کوئی شیطان ان سے کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، مسیح ہوں، محمد ہوں، خضر ہوں، ابوبکر، عمر، عثمان، علی یا فلاں شیخ طریقت ہوں۔ اور کبھی ایک دوسرے کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں نبی، فلاں شیخ یا خضر ہے، حالانکہ وہ سب کے سب جن ہی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی گواہی دیتے ہیں۔ جن بھی انسان کی طرح ہیں، بعض کافر ہیں، بعض فاسق ہیں، گنہگار ہیں، سرکش ہیں، جاہل عبادت گزار ہیں۔ انہیں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی شیخ سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسکی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور بیابانوں میں دکھائی دیتے ہیں، آنے جانے والوں کو کھانا پانی دیتے، راستہ بتاتے اور ہونے والے واقعات کی خبر دیتے ہیں۔ دیکھنے والا دھوکہ کھا جاتا اور یقین کر لیتا ہے کہ مرنے والا مردہ یا زندہ شیخ کو دیکھا ہے۔ حالانکہ وہ محض ایک جن اور شیطان ہوتا ہے۔

فرشتوں اور شیطانوں میں فرق

کیونکہ فرشتے شرک، بہتان، گناہ اور ظلم میں کسی کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِهِ
فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ
لَا تُخْوِيلًا، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ
مَحْذُورًا۔ (۶:۱۵)

کہہ دے ان لوگوں کو پکارو جنہیں تم خدا کے علاوہ خیال
کئے بیٹھے ہو، وہ تم سے نہ مصیبت اٹھا سکتے ہیں نہ
بدل سکتے ہیں، جنہیں یہ پکارتے ہیں خود ہی اپنے
رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کونسا انہیں سے
زیادہ نزدیک ہے اور اُسکی رحمت کی امید کرتے اور
اُسکے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیرے رب کا عذاب ضرور
ڈرنے کے لائق ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں ایک جماعت سلف کا قول ہے کہ بعض قومیں ملائکہ اور انبیاء
مثلاً عزیر و مسیح کو پکارتی تھیں، اسپر خدا نے فرمایا کہ ملائکہ و انبیاء بھی خدا کے اُسی طرح بندے
اور اُسکی رحمت کے اُسی طرح خواستگار اور اُسکے عذاب سے اُسی طرح لرزاں و ترساں ہیں جس
طرح تم خود ہو، پھر خدا کو چھوڑ کر کیوں اُنسے معاملہ رکھتے ہو؟

یہ مشرک کبھی کہتے ہیں ہم ملائکہ و انبیاء کی پوجا نہیں کرتے بلکہ تعریف و تقدیس کے
ذریعہ سے اُن سے شفاعت چاہتے ہیں اور اسی غرض سے انکی قبروں پر جاتے ہیں،
رہیں تصویریں اور بت تو ان سے مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ اُن برگزیدہ ہستیوں اور اُن
کے کارناموں کی یاد قائم و برقرار رہے، ہم تصویروں اور بتوں سے خطاب نہیں کرتے بلکہ
دراصل اُن بزرگوں سے خطاب کرتے ہیں جنکے یہ بت اور تصویریں ہیں۔ چنانچہ یہ مشرک
ان کے سامنے جھکتے اور التجائیں کرتے ہیں کہ: "اے شیخ فلاں، اے پیر فلاں، اے بطرس
حواری، اے نیک مریم، اے سیدی ابراہیم خلیل اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، (وغیرہم) اپنے رب
سے میری سفارش کیجے، میری مغفرت کی دعا کیجے۔" کبھی قبروں سے بھی جا کر اسی طرح کی
فرمائشیں کرتے یا زندہ آدمیوں کو انکی عدم موجودگی میں اس طرح مخاطب کر کے باتیں شروع

مشرکین کا اپنے شرک سے انکار

قبروں، بتوں اور تصویروں کا مخاطب کرنا

کر دیتے ہیں گویا وہ موجود ہیں اور انکی سنتے ہیں۔ پھر مدحیہ قصیدے پڑھتے ہیں جنہیں ہوتا ہے: "اے میرے آقا! میں تیرے زیر سایہ ہوں، تیری پناہ میں ہوں، خدا سے میری سفارش کیجے، دعا کیجے کہ ہمیں دشمن پر فتح حاصل ہو، مصیبت دور ہو، تجھی سے میرا سوال ہے، تجھی سے میرا شکوہ ہے، اپنے غلام کو محروم نہ لوٹا۔۔۔۔۔" انہیں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے شرک کیلئے خود قرآن سے دلیل لاتے ہیں! چنانچہ کہتے ہیں:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ
لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
(حیما - ۶:۵)

اور رحیم پاتے۔

کے مطابق ہم رسول اللہ سے دعائے مغفرت چاہتے اور اس طرح صحابہؓ کی حیثیت میں ہو جاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ دو زندگی میں درخواست کرتے تھے اور ہم وفات کے بعد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سراسر غلط اور تمام صحابہ و تابعین و ائمہ اسلام کے اجماع کے قطعی خلاف ہے، انہیں سے کسی ایک نے بھی نبی صلعم سے وصال کے بعد کوئی درخواست نہیں کی نہ شفاعت کی نہ کسی اور چیز کی، اور نہ ائمہ اسلام میں سے کسی نے اپنی کتابوں میں اسکا ذکر کیا ہے، البتہ بعض متاخرین فقہاء نے امام مالک سے ایک جھوٹی حکایت نقل کی ہے جیسا کہ آئندہ مفصل بیان ہوگا۔

۱۔ یہ باتیں صرف عوام ہی نہیں کرتے جو بہالت کا غدار رکھتے ہیں بلکہ "علماء دین" بھی اپنے خود شرعی جامے پہن کر کرتے ہیں، چنانچہ ہندوستان کے ایک مستند عالم نے خلافت کی تحریک کے دوران تحریک کی تھی کہ علماء و مشائخ کا ایک وفد اجیر جائے اور خواجہ صاحب سے فریاد کرے۔ ظاہر ہے کہ جب خود علماء اس شرک میں مبتلا ہیں تو عوام کی ہدایت کس قدر مشکل ہے، بہ ضرورت ہے جلد سے جلد علماء کے پنچہ سے نکال لئے جائیں تاکہ ان کا غلط نمونہ اور گمراہی کا فتنہ باقی نہ رہے۔ (مت)

پس ملائکہ و انبیاء و صالحین سے انکی وفات کے بعد اس طرح کا خطاب عام اس سے کہ انکی قبروں کے واسطہ سے ہو یا انکی غیر موجودگی میں ہو یا انکے بتوں اور تصویروں کے سامنے ہو، مشرکین، بدعتی اہل کتاب اور بدعتی اہل اسلام کا ایک عظیم ترین شرک ہے کہ جنہوں نے بغیر خداوند تعالیٰ کی رضامندی و اجازت کے طرح طرح کے شرک اور طرح طرح کی عبادتیں ایجاد کر لی ہیں۔ قرآن میں ہے :

<p>کیا انکے اپنے شرک ہیں جنہوں نے ان کیلئے دین میں کچھ ایسا حصہ ان کیلئے مقرر کیا ہے جسکی خدا نے اجازت نہیں دی۔</p>	<p>أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ - (۲۵: ۴۷)</p>
---	---

پس ملائکہ و انبیاء سے انکی موت کے بعد یا انکی غیر حاضری میں دعا کرنا، التجا کرنا، استغاثہ چاہنا، شفاعت طلب کرنا، دین کا وہ حصہ ہے جسکا خدا نے حکم نہیں دیا، نہ کوئی نبی اس کی دعوت کیلئے بھیجا، نہ کوئی کتاب اسکی تعلیم کیلئے اتھوی، وہ کسی مسلمان کے نزدیک بھی واجب نہ مستحب، نہ کسی صحابی نے اسپر عمل کیا نہ تابعی نے نہ کسی امام نے اسے جائز بتایا۔ اور اگر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو زہد و عبادت کی چادر اڑھ کر اسے جائز رکھتے، اسپر عمل کرتے، اسکی تائید میں افسانے، حکایتیں اور خواب سناتے ہیں تو اس سے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو کچھ اسکی تائید میں بیان کیا جاتا ہے شیطان کی طرف سے ہے، اسلئے کہ خدا اور اسکے رسول نے اسکی اجازت نہیں دی، ممانعت کی ہے۔

انہیں میں بعض ایسے ہیں جو مرد و انکی شان میں قصیدے لکھ کر ان سے عائیں کرتے، مرادیں مانگتے، منتیں مانگتے، اور امداد و اعانت چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب باتفاق جملہ ائمہ اسلام نہ مشروع ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، اور یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ: شخص ایسی عبادت اختیار کرتا ہے جو نہ واجب ہے نہ مستحب تو وہ گمراہ ہے، بدعت سیئہ کا موجد ہے، کیونکہ خدا کی پرستش صرف واجب یا مستحب عبادتوں ہی سے ہونا چاہئے، کسی کو حق نہیں کہ

اپنے دل سے عبادتیں ایجاد کرے۔

اس قسم کے شرک میں بہت سے لوگ قسم قسم کے فوائد و مصالح بیان کرتے اور اسکی صحت پر زید، عمرو، بکر کے آراء و اذواق، تقلید و خواب وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کیلئے دو جواب ہیں: پہلا جواب جو اصل ہے، نص و اجماع کا جواب ہے، اور دوسرا قیاس و ذوق اور ان مضر تو نکی شریح میں ہے جو اس شرک سے پیدا ہوتی ہیں اور جو نام نہاد منافع و مصالح سے کہیں زیادہ ہیں۔

پہلے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ کتاب سنت کے تواتر اور سلف صالح و ائمہ اسلام کے اجماع سے یہ بات پوری طرح پایہ تحقیق کو پہنچ گئی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز بھی نہ واجب ہے نہ مستحب، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آپ سے پہلے کسی اور نبی نے کبھی کہا کہ ملائکہ و انبیاء و صالحین سے دعائیں مانگو، شفاعت چاہو، نہ انکی قبروں سے نہ انکی غیبت میں۔ کبھی کسی نبی نے یہ کہنے کی اجازت نہیں دی کہ ”اے اللہ کے فرشتے! خدا سے ہماری سفارش کرو، دعا کرو کہ ہم فتحیاب ہوں، خوشحال ہوں، ہدایت یاب ہوں“ یا کسی مردہ نبی یا بزرگ کو مخاطب کیا جائے کہ ”اے نبی اللہ! اے رسول اللہ! خدا سے ہمارے حق میں دعا کرو، مغفرت طلب کرو، ہمارے لئے رزق، ہدایت، صحت کی درخواست کرو“ یا یہ کہ ”میں تم سے اپنی سیہ کاری کا، غربت کا، بیچاری کا شکوہ کرتا ہوں“ یا یہ کہ ”میں تمہارے در پر پڑا ہوں، میں تمہارا اہمان ہوں، تمہاری حمایت میں ہوں“ یا یہ کہ ”جو تم سے پناہ مانگتا ہے اُسے پناہ دیتے ہو، تم لاچاروں کا سہارا ہو، ناامیدوں کا آسرا ہو“ نیز کسی کیلئے جائز نہیں کیا کہ کاغذ پر اپنی فریاد لکھ کر قبر پر لٹکا دے یا دستاویز میں لکھے کہ ”میں فلاں دی کی پناہ میں ہوں“ وغیرہ اقوال و اعمال جو بدعتی کتاب اور بدعتی مسلمان کرتے ہیں، اہل کتاب اپنے گمراہوں اور عبادت گاہوں میں نام نہاد مسلمان، انبیاء و صالحین کی قبروں پر یا انکی غیبت میں۔

پوری تحقیق سے ثابت ہے کہ کسی نبی کی شریعت میں بھی یہ چیز موجود نہیں اور نہ

سنت اور غیر موجود سے دعا کی مانگت پر اجماع

صحابہ و تابعین و ائمہ اربعہ کا عمل

اسلام میں اسکا کہیں وجود ہے، نہ بنی (صلعم) نے اپنی امت کو اسکا حکم دیا، نہ بنی کے اصحاب نے کبھی اس پر عمل کیا، نہ تابعین نے اس طرف رخ کیا، نہ ائمہ اربعہ وغیرہ نے اسے مستحب بتایا، بلکہ کسی امام نے اسکا ذکر بھی نہیں کیا کہ مناسک حج یا کسی اور موقع پر کسی مسلمان کیلئے مستحب ہے کہ رسول اللہ کی قبر کے سامنے جا کر شفاعت کی درخواست کرے، یا امت کی دینی یا دنیاوی مصیبتوں کی شکایت کر کے دعا کی التجا کرے۔ خود صحابہؓ پر آپ کی وفات کے بعد طرح طرح کی سختیاں آئیں، قحط پڑا، غربت نے ستایا، خطرہ پیش آیا، دشمن کا غلبہ ہوا، گناہوں نے گھیرا مگر کہیں ثابت نہیں کہ انہیں سے کوئی ایک بھی بنی صلعم یا ابراہیم خلیل یا کسی اور بنی کی قبر پر گیا اور کہا ہو ”ہم آپ سے قحط سالی کی شکایت کرتے ہیں، دشمن کی قوت و غلبہ کی فریاد کرتے ہیں، گناہوں کا شکوہ کرتے ہیں“ یا یہ کہ ”اللہ سے ہمارے لئے یا اپنی امت کیلئے رزق، فتح، مغفرت کی دعا کیجے“

بدعت گمراہی ہے

یہ سب بعد کی ایجاد ہیں، بدعت ہیں جنکی ائمہ میں سے کسی نے بھی تحسین نہیں کی، بلا نزاع کسی امام کے نزدیک بھی یہ نہ واجب ہیں نہ مستحب بلکہ سراسر بدعت ہیں، پھر بدعت نہیں، بدعت سیئہ ہیں کیونکہ دین میں ہر وہ چیز جو واجب یا مستحب نہیں بدعت سیئہ ہے، اور بلا اختلاف تمام مسلمانوں کے نزدیک گمراہی ہے۔ بعض لوگوں نے بدعت کی دو قسمیں

۱۔ بدعت اصل میں ایک ہی قسم ہے، اسمیں ”حسنہ“ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمام علماء حق کا یہی مسلک ہے اور خود شیخ الاسلام کا بھی یہی مذہب ہے، اسی لئے انھوں نے بدعت کی تقسیم ”بعض لوگوں کی طرف منسوب کی ہے۔ جن لوگوں نے بدعت کی تقسیم کی ہے وہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ دین اور دنیا کے معاملات میں جو بات بھی ایسی کی جائے جو عہد نبویؐ میں نہ تھی، بدعت ہے، پھر اسمیں جو امت کیلئے مفید ہو (مثلاً علوم و فنون ایجادات وغیرہ) بدعت حسنہ ہے، ورنہ سیئہ۔ حالانکہ یہ غلطی ہے، بدعت کا تعلق صرف دین کے معاملہ سے ہے، دنیا سے نہیں۔ جو کوئی دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے، کوئی نئی عبادت گھڑے، تقریب الی اللہ کے نئے طریقے نکالے، یہ بدعت ہے، جیسا کہ حدیث میں صاف فرمادیا: ”من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ الخ“ (ہمارے اس معاملہ میں جسے ایسی بات گھڑی جو اس میں نہیں ہے الخ) یہی دنیا تو اسکے معاملات میں تغیر و تبدل ناگزیر ہے اور شریعت نے

کی ہیں : سیئہ اور حسنہ، مگر انھوں نے بھی حسنہ اُسی بدعت کو کہا ہے جسکے استحباب پر کوئی دلیل شرعی موجود ہو۔ اور جو ایسی نہیں اُسے کسی مسلمان نے بھی حسنات میں شمار نہیں کیا کہ جو تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہیں۔ پس جو کوئی ایسی چیزوں سے تقرب چاہتا ہے جو حسنات نہیں، جسکے وجود یا استحسان پر کوئی دلیل نہیں، تو وہ گمراہ ہے، شیطان کا پیرو ہے، شیطان کے راستہ پر چلنے والا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلعم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور اس لکیر کے دائیں بائیں اور چند لکیریں کھینچیں پھر فرمایا : ”یہ (بیچ کی) لکیر خدا کا راستہ ہے اور یہ (دوسری لکیریں) ایسے راستے ہیں کہ ہر ایک شیطان موجود ہے اور اپنی طرف بٹا رہا ہے“ پھر آیت پڑھی :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ - (۲: ۸)

یہ میری راہ سیدھی ہے، اسی کی پیروی کرو اور راستوں پر نہ پڑو جو تمہیں اس کے راستہ سے بٹھا دیں۔

یہ ایک جامع اصل ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والوں کیلئے واجب العمل ہے۔ کسی کیلئے جائز نہیں کہ سنت معلومہ اور سابقین اولین من المہاجرین والانصار اور تابعین ہم باحسان کی راہ چھوڑ کر اپنی الگ راہ نکالے۔ پھر کسی کیلئے جائز نہیں کہ سنت اجماع قدیم کے مخالف کی پیروی کرے خصوصاً ایسی حالت میں کہ ائمہ اسلام میں سے کوئی امام کوئی معتد علیہ مجتہد کوئی قابل اعتماد عالم اُسکی بدعت میں اُسکا ساتھی نہیں۔ اور یہ کہنا کہ جب مخالفت موجود ہے تو اجماع کہاں رہا، بے معنی بات ہے، کیونکہ اجماع نہ ہر کس و نا کس کی موافقت پر موقوف ہے اور نہ ہر ہما و شما کی مخالفت سے ٹوٹ سکتا ہے، حتیٰ کہ اس باب میں بعد کے کسی

مؤمنین اولین کی پیروی

نوٹ بقیہ صفحہ ۲۹۔ مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ اس کے کُلّی اصول کے ماتحت اپنی مصلحت کے مطابق جس طرح چاہیں کریں چنانچہ فرمادیا ہے : اَمْتُوا عِلْمَ بَا مَوْرَدِ نَبَا كَمْ، (تم اپنے دنیاوی معاملات زیادہ سمجھتے ہو) بنا بریں بدعت کی تقسیم غلط ہے، بدعت ایک ہی چیز ہے اور وہ بدعت سیئہ ہے اور جہنم کی آگ ہے : آ لَا كُلْ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ دَكُلْ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ، (مترجم)

مجتہد کی مخالفت بھی اسے کمزور نہیں کر سکتی، کیونکہ متواتر سنت اور سلف امت کا اجماع موجود ہے۔ جب مجتہد کا یہ حال ہے تو پھر زید، عمرو، بکر کس شمار میں ہیں؟ انکی مخالفت فقط وزن ہی کیا رکھتی ہے؟ خصوصاً جبکہ اپنے پاس کوئی دلیل شرعی نہیں رکھتے بلکہ ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جو دین میں بغیر کسی علم، ہدایت، بصیرت اور روشنی کے گفتگو کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس شرک کی اجازت نہیں دی، بلکہ اُسے حرام قرار دیا ہے، صرف اسی کو نہیں بلکہ ان تمام باتوں کو بھی جو اسکا ذریعہ و سبب بن سکتی تھیں۔ چنانچہ انبیاء و صالحین کی قبر و نکو مسجد بنانا حرام ٹھہرایا ہے۔ صحیح مسلم میں جناب بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے صرف پانچ دن پہلے فرمایا تھا:

”ان من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہا کرم عن ذلک“ (تم سے پہلے لوگ قبر و نکو مسجد بناتے تھے، دیکھو تم قبر و نکو مسجد نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں) صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ وفات سے پہلے فرمایا: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد (خدا کی لعنت یہود و نصاریٰ پر کہ اپنے انبیاء کی قبر و نکو مسجد قرار دے لیا ہے) حضرت عائشہؓ کہتی ہیں اس خیال سے کہ آپ کی قبر مسجد قرار دیدی جائے، اسے اونچا نہیں کیا گیا۔

کسی جگہ کو مسجد قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ پنجگانہ نمازوں اور دوسری عبادتوں کے لئے اُسے مخصوص کر لیا جائے جیسے کہ مسجدیں مخصوص ہوتی ہیں کہ جنہیں صرف اللہ واحد کی عبادت اور اسی سے دعا ہوتی ہے نہ کسی مخلوق سے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے قبر و نکو مسجد قرار دینا یعنی وہاں نماز پڑھنے کیلئے اس طرح جانا جس طرح مسجدوں میں جاتے ہیں قطعاً حرام کر دیا ہے اگرچہ جانے والے کی نیت اللہ واحد کی عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اسلئے کہ مبادا لوگ ایسی مسجدوں میں محض صاحب قبر کی عقیدت، اس سے دعا مانگنے، منگوئے

قبر و نکو مسجد بنانا حرام ہے

قبر و نکو مسجد بنانے کے کیا معنی ہیں؟

یا قبر کو متبرک جان کر اسکے پاس اللہ سے دعا مانگنے کو افضل سمجھ کر آنا جانا شروع کر دیں۔
 لہذا آپ نے ایسی جگہوں کو اللہ واحد کی عبادت کیلئے کام میں لائے ہی سے روک دیا کہ
 شرک کا ذریعہ نہ بنجائیں۔ اور شریعت کا عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی فعل موجب فساد و مضرت
 ہو اور کوئی بڑی مصلحت نہ رکھتا ہو تو اس سے منع کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً اوقات ثلاثہ میں
 نماز سے روک دیا گیا ہے کہ بڑی مضرت کا موجب تھی، اسمیں مشرکین کی مشابہت تھی جو شرک
 کی طرف لیجا سکتی تھی، اور کوئی خاص مصلحت نہ تھی جسکی رعایت کیجاتی کیونکہ دوسرے اوقات
 میں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ پس اگر ان اوقات میں نماز کی ممانعت، شرک کی راہ بند کرنے کے
 لئے تھی کہ آفتاب پرستی کا ذریعہ نہ بنجائے تو خود آفتاب پرستی کا کیا حکم ہوگا؟ ظاہر ہے وہ
 ان اوقات میں نماز سے بھی زیادہ حرام ہوگی۔ بسطرح جب انبیاء و صالحین کی قبر و مکتبہ مسجد
 قرار دینے کی ممانعت کیگئی ہے تاکہ مردوں کی دعا و عبادت کا سبب نہ بن جائے تو خود یہ
 دعا و عبادت قبر کے مسجد قرار دینے سے بھی زیادہ حرام ہوگئی۔

بنابرین مسلمان قبر دہ کی زیارت دو قسم کی ہوگئی: شرعی زیارت، بدعی زیارت۔ شرعی
 زیارت یہ ہے کہ مردہ کیلئے دعا کی غرض سے جایا جائے جس طرح نماز جنازہ میں شرکت دعا کی
 غرض سے ہوتی ہے۔ قبر پر جانا اور نماز جنازہ پڑھنا دونو ایک ہی قبیل سے ہیں۔ قرآن
 میں ہے:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّاتَ أَبَدًا
 وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ - (۱۰: ۱۴)

انیں سے کوئی مرے تو نہ کبھی اسکی نماز پڑھو نہ اسکے
 قبر پر کھڑے ہو۔

اس آیت میں خدا نے اپنے نبی کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور انکی قبروں پر کھڑے
 ہونے سے منع کیا ہے کیونکہ انھوں نے اللہ اور اسکے رسول سے کفر کیا اور کفر ہی کی حا
 میں دنیا سے کوچ کیا۔ نیز یہیں سے یہ حکم بھی نکلا کہ جن لوگوں میں یہ علت (کفر) نہ پائی جائے

۱۔ طلوع، غروب، نصف النہار۔

انکی نماز جنازہ پڑھی جائے اور انکی قبروں پر جایا جائے، کیونکہ اگر یہ بات سب کے حق میں غیر مشروع ہوتی تو منافقین کا خصوصیت سے ذکر نہ کیا جاتا اور نہ اسکی علت کفر قرار دی جاتی۔

یہی وجہ ہے کہ مومنین کے جنازوں پر نماز پڑھنا اور انکی قبروں پر جانا سنت متواترہ سے ہو گیا۔ چنانچہ نبی صلعم نے مسلمان جنازہ کی خود نماز پڑھی اور امت کو اسکا حکم دیا، نیز جب کوئی مسلمان

دفن ہوتا تو آپ قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے: سَلِّوْا لَہُ التَّثْبِیْتَ فَاِنَّہُ اِلَآ اَنْ

یَسْئَلْ“ (اس کیلئے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے) نیز بقیع کے قبرستان اور اُحد کے شہد کی زیارت کو جاتے اور صحابہؓ کو تعلیم دیتے کہ جب قبروں

پر جاؤ تو کہو: اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ اَہْلَ الدِّیَارِ مِنَ الْمَوْمِنِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰہُ

تَعَالٰی بِکُمْ لَاحِقُوْنَ وِیَرْحَمُ اللّٰہُ الْمُسْتَقْدَمِیْنَ مَنَا وَمِنْکُمْ وَالْمُسْتَآخِرِیْنَ نَسْأَلُ اللّٰہَ

لَنَا وَلِکُمُ الْعَافِیَۃَ اَللّٰہُمَّ لَا تُخْزِنَا اَجْرَہُمْ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَہُمْ“ (اے مومنوں کے گھر کے

بسنے والو! تم پر سلام، ہم انشاء اللہ تم سے ملجانے والے ہیں، خدا ہمارے اور تمہارے آگے جانے

والوں اور پیچھے جانے والوں پر رحم کرے، ہم اپنے اور تمہارے لئے خدا سے عافیت طلب

کرتے ہیں، اے خدا ہمیں انکے اجر سے محروم نہ کرنا، ہمیں انکے بعد امتحان میں نہ پھسانا،

ہماری اور انکی مغفرت کر) صحیح مسلم ہیں ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ نبی صلعم قبرستان تشریف

لیگئے اور فرمایا: اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ اَدَا قَوْمَ مَوْمِنِیْنَ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰہُ بِکُمْ لَاحِقُوْنَ“

(مومنوں کے گھر کے بسنے والو! تم پر سلام، ہم انشاء اللہ تم سے ملجانے والے ہیں) اس باب

۱۷ اس قسم کی احادیث اور قلیپ بدر کی حدیث سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ مُردے اپنی قبروں میں

سُنتے ہیں، اسلئے اگر ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر اُن سے دعا کی درخواست کریں تو کیا حرج

ہے ضرور ہے وہ ہماری درخواست خدا کے حضور پہنچا دیں گئے اگر اس استدلال کے اول حصہ کو تسلیم

کر لیا جائے جب بھی دوسرا اور تیسرا حصہ ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر یہ بھی تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اولیاء اللہ

موت کو بعد بندہ کی حاجتیں حضور خداوندی میں پہنچا سکتے ہیں تو بھی اُسے دعا کرنا جائز ثابت نہیں ہوتا بلکہ اول

تو وہ بغیر حکم الہی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے اور اگر کر بھی سکیں تو چونکہ ممانعت موجود ہے اسلئے خدا کو چھوڑ کر

اُن سے رجوع کرنا جائز نہیں۔ (مترجم)

میں بکثرت احادیث صحیحہ موجود اور عام طور پر معلوم ہیں۔

کفار کی قبروں کی زیارت

قبرِ مسلمین کی یہ شرعی زیارت ہے جس سے مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ مردہ کی مغفرت و رفع درجات کیلئے دعا کی جائے۔ اسی ضمن میں وہ زیارت بھی ہے جسے زیارتِ مشترکہ کہتے ہیں اور جو کفار کی قبروں کیلئے بھی جائز ہے۔ اس سے مقصود محض عبرت اور ذکرِ موت ہوتا ہے جیسا کہ مسلم و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی

والدہ کی قبر پر تشریف لیگئے، روئے، رولایا اور فرمایا: ”استأذنت ربي في ان استغفر لها“

فلما أذن لي، فاستأذنته ان اذوق قبرها فاذا ن لي، فزودوا القبور فانها تذكركم

الآخرة“ (میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کیلئے استغفار کی اجازت چاہی تو نہ دی، پھر

میں نے انکی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو دیدی، تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہیں آخرت

کی یاد دلاؤ گی۔) پس ایسی زیارت جو موت کی یاد تازہ کرے مشروع ہے اگرچہ قبر کسی کافر

ہی کی کیوں نہ ہو۔ بخلاف اُس زیارت کے جس سے مقصود مردہ کے حق میں دعا ہوتی ہے تو وہ

صرف مومنین کی قبروں ہی کیلئے جائز ہے۔

زیارت کی دوسری قسم 'بدعی زیارت' ہے اور وہ 'ادہ' ہے جس سے مقصود مردہ کے

مُنت ماننا، دعا چاہنا، شفاعت طلب کرنا، یا براہِ راست خدا سے یہ بچھکر دعا کرنا ہوتا ہے

کہ اس قبر کی بزرگی کی وجہ سے دعا مقبول ہوگی۔ اس قسم کی تمام زیارتیں بدعت ہیں جنکا نہ نبیؐ

نے حکم دیا نہ صحابہؓ نے انھیں برتا نہ رسول اللہ کی قبر کے ساتھ نہ کسی اور کی قبر کے ساتھ، بلکہ

یہ جنسِ شرک اور اسبابِ شرک میں سے ہے۔

اور جب انبیاء و صالحین کی قبروں کے پاس نماز پڑھنا بغیر ان سے دعا کرنے یا اُنکے

پاس دعا کو بہتر جاننے کے بھی حرام اور خدا کے غضب و لعنت کا مورد بننا ہے جیسا کہ فرمایا:

”اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا انبياءهم مساجد“ (خدا کا غضب ایک

قوم پر سخت ہو گیا کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد ٹھیرا لیا ہے۔) تو اُس شخص کا کیا

حکم ہوگا جو مردوں سے دعا کرتا اور انکی قبروں کے پاس دعا کو بہتر جانتا، اُسے دعا کے قبول ہونے اور مردوں کے بر آنے کا ذریعہ سمجھتا ہے ؟

یہی چیز تھی جس سے سب سے پہلے قوم نوح پھر دوسری قوموں کی بت پرستی شروع ہوئی جیسا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ آدم اور نوح کے مابین دس صدیاں ایسی گزریں جن میں مخلوق اسلام پر تھی، پھر صالحین کی قبروں کے اعزاز و تکریم کی وجہ سے شرک پھیل گیا۔ ابن عباسؓ وغیرہ کا یہ قول صحیح بخاری، کتب تفسیر اور قصص الانبیاء میں مشہور ہے کہ آیت: وَ

قَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (۱۰: ۲۹) میں جن ناموں کا ذکر آیا ہے یہ قوم نوح میں صالح لوگوں کے نام تھے، جب وہ مر گئے تو لوگوں نے انکی قبروں کی تعظیم شروع کی، پھر انکی تصویریں اور مورتیں بنائیں، اور عبادت کرنا لگے۔ ابن عباسؓ کا قول ہے کہ پھر یہ بت قبائل عرب میں منتقل ہو آئے۔

محمد فلا فضل ابن سینا وغیرہ نے زیارت قبور کے سلسلہ میں شرک کو ایک نیا جامہ پہنایا ہے۔ وہ اس بات کے قائل نہیں کہ خدا نے آسمان زمین چھ دن میں پیدا کئے اور یہ کہ وہ جزئیات کا علم رکھتا، اپنے بندوں کی صدائیں سنتا، دعائیں قبول کرتا ہے۔ انکے نزدیک انبیاء و صالحین کی شفاعت کے وہ معنی نہیں جو مومنین کے نزدیک ہیں کہ شفاعت صالح آدمی کی دعا ہے جسے خدا قبول کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا بے اثر چیز ہے اور دنیا کے تمام حوادث و واقعات میں اصلی مؤثر، تو اسے نفس یا حرکات، فلک یا طبعی اسباب ہیں۔ اُن کا خیال ہے کہ انسان جب کسی صالح میت سے محبت کرتا ہے جیسا کہ جب اُنکی قبر پر جاتا ہے، تو اُسکی روح کو مردہ کی روح سے اُن عقل میں اتصال حاصل ہو جاتا ہے جو میت کے روح پر عقل فعال کا فیضان کرتی ہیں، یا نفس فلکیہ اثر کی روح پر اپنا فیضان اس طرح شروع کر دیتا ہے کہ خدا کو ذرا بھی خبر نہیں ہوتی بلکہ کبھی خود نافر کی روح کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ اسکی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ آفتاب کے سامنے جب آئینہ آتا ہے

قوم نوح اور دوسری قوموں کا شرک کیونکر شروع ہوا؟

ابن سینا وغیرہ محمدؐ کی اختراع

تو اسپر شاعیوں کا فیضان ہوتا ہے اور اگر اس آئینہ کے مقابل کوئی اور آئینہ آجلے تو اس میں شاعییں آجاتی ہیں اور اگر اس آئینہ کے سامنے کوئی دیوار یا پانی ہو تو اسپر بھی فیضان شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے زعم میں شفاعت و دعا کا بھی یہی حال ہے اور اسی طریقہ سے زیارت کر نیوالے کو نفع ہوتا ہے۔

اس رائے پر کفر و ضلالت کا جس قدر غبار ہے، ہوشمند سے مخفی نہیں۔ بلاشبہ بتوں کے ذریعہ شیاطین کا جو کچھ تصرف ظاہر ہوتا ہے، انسانوں کی گمراہی کا ایک بڑا سبب ہے۔ قہر کو بت بنانا، شرک کا آغاز ہے، اسلئے اسکے پاس بھی بعض لوگوں کو کبھی آوازیں سنائی دیتی ہیں، صورتیں دکھائی دیتی ہیں، کوئی عجیب تصرف نظر آتا ہے جسے وہ مردہ کی کرامت تصور کرتے ہیں۔ مثلاً کبھی دکھائی دیتا ہے کہ قبر پھٹ گئی، مردہ نکل آیا، گفتگو کی، معافہ کیا۔ اس طرح کی باتیں انبیاء اور غیر انبیاء سب کی قبروں پر ہو سکتی ہیں، مگر یاد رکھنا چاہئے کہ یہ شیطان کی باتیں ہیں جو آدمی کا روپ اختیار کرتا اور فریب دہی کی راہ سے کہتا ہے کہ میں فلاں نبی یا فلاں شیخ ہوں۔

اس باب میں پیشمار واقعات مشہور ہیں جنکی تفصیل کیلئے یہاں گنجائش نہیں۔ جاہل سمجھتا ہے کہ قبر سے نکلتا، باتیں کیں، معافہ کیا، بذات خود مردہ تھا، نبی یا ولی تھا، لیکن مومن کامل جانتا ہے کہ وہ شیطان تھا جو گمراہ کرنے کیلئے آیا تھا۔

اس قسم کے واقعات کی حقیقت معلوم کرنے کی چند تدبیریں ہیں: مثلاً صدقِ دل سے آیت الکرسی پڑھے، اگر شیطان ہے فوراً غائب ہو جائیگا یا زمین میں دھنس جائیگا، اور اگر صالح انسان یا فرشتہ یا مومن جتنی ہوگا تو اس سے آیت الکرسی سے کوئی نقصان پہنچے گا، کیونکہ اس سے صرف شیطان ہی کو نقصان پہنچتا ہے جیسا کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کہ ان سے ایک جن نے کہا: جب سونے لگا آیت الکرسی پڑھو تا کہ خدا انکے بیان رہے اور شیطان قریب آئے۔ بنی صلعم نے سنا تو فرمایا: ”جھوٹے نے سچ کہا“ یا یہ کہ شیطان سے

بتوں اور شیطانوں کی مشرکتوں دکھائی دیتا

بتوں اور شیطانوں کی حقیقت معلوم کرنے کے طریقے

اللہ کی پناہ مانگے۔ شیاطین انبیاء کو بھی ستاتے اور انکی عبادت خراب کر نیکی کو شش کیا کرتے تھے، چنانچہ خود نبی صلعم پر ایک مرتبہ جنوں نے حملہ کیا تھا جیسا کہ ابوالتیاح رضی کی حدیث میں ہے، کہ ایک شخص نے عبدالرحمن بن حبش سے دریافت کیا کہ جب شیاطین نے شرارت کی تو نبی صلعم نے کیا کیا تھا؟ کہا پہاڑ کی گھاٹی میں سے شیاطین آپ پر ٹوٹ پڑے، ایک شیطان کے ہاتھ میں بھڑکتا ہوا شعلہ تھا اور آپ کو جلا ڈالنا چاہتا تھا، آپ پر خوف طاری ہو گیا، مگر جبریل آگئے اور کہنے لگے محمد! جو کچھ میں کہتا ہوں تم بھی کہو، کہو: اعوذ بکلمات اللہ التامات

التي لا يجاد ذهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرا وبرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الارض ومن شر ما ينزل فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن، اللہ کے ان کلمات تامات کے ساتھ کہ جن سے نہ کوئی نیک تجاوز کر سکتا ہے نہ بد میں پناہ مانگتا ہے اُس کے شر سے جسے خدا نے پیدا کیا اور بڑھایا اور اُس کے شر سے جو آسمان سے اترتا اور جو اُسکی طرف چڑھتا ہے اور اُس کے شر سے جو زمین سے نکلتا اور جو اُس میں اترتا ہے اور رات اور دن کے شر سے اور ہر اُس رات کے آئینوں کے شر سے جو اُسے بجز اُس آئینوں کے جو اُسے رحمن خیر لیکر آئے۔) چنانچہ سعد بنجھ گیا اور شیطان بھاگ گئے۔ صحیحین میں ابوہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: ایک جتنی دیورات کو آیا کہ میری نماز خراب کرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسپر قابو دیا، ارادہ ہوا کہ پکڑ کر مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح تم اُسے دیکھو، مگر سلیمان کی دعا: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَدِينَةً لَا يَغْتَبِخِي لِأَحَدٍ مِنْ آلِ

الشیخ الاسلام نے یہ حدیث بلا تنقید روایت کر دی ہے، حالانکہ محدثین نے اسکی تضعیف کی ہے۔ یہ حدیث مر اسیل کھول میں سے ہے اور کھول کو مفسر بتایا گیا ہے، ابن سعد نے اسکی تضعیف کی ہے (المناء) پھر حدیث کے الفاظ کچھ اس وضع کے ہیں کہ کلام نبوی نہیں معلوم ہوتے خصوصاً اسکا آخری جملہ کسی طرح دل کو نہیں لگتا۔ واللہ (مترجم)

ذوالنہد پر جنوں کا حملہ

ذوالنہد کا زمانہ میں جن کی سلا

بَعْدَیَّ" (۱۲:۲۳) اے رب میری مغفرت کر اور مجھے ایسی سلطنت بخش جو میرے بعد کسی کیلئے
 سزاوارہ ہو) یاد آگئی، خدا نے اُسے ذلیل و خوار لوٹا دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے
 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ شیطان آگیا، آپ نے اُسے پچھاڑ ڈالا اور گلا دیا، آپ
 فرماتے تھے کہ اسکی زبان کی سرور طوبت میں نے اپنے ہاتھ پر محسوس کی، اگر سلیمان کی دعا
 نہ ہوتی تو وہ صبح بندھا ملتا (نسائی) ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح
 کی نماز پڑھ رہے تھے اور میں پیچھے تھا کہ اچانک قرأت غلط ہو گئی، جب آپ نماز سے
 فارغ ہوئے تو فرمایا: کاش تم مجھے اور ابلیس کو دیکھتے، میں نے ہاتھ بڑھا کے اُسے پکڑ لیا
 اور برابر گلا دیتا رہا یہاں تک کہ اُسکے لعاب کی ٹھنڈک اپنی ان دونوں انگلیوں (انگوٹھا اور
 انگشت شہادت) میں محسوس کی، اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو وہ مسجد کمرستون
 سے بندھا ملتا اور مدینہ کے لڑکے چھیڑتے ہوتے، جہاں تک ممکن ہو اپنے اور قبلہ کے
 مابین کوئی چیز حائل نہ ہونے دو" (احمد و ابوداؤد) صحیح مسلم میں ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ہم نے یہ کہتے سنا: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ (تجھ سے
 خدا کی پناہ) پھر تین مرتبہ فرمایا: اَلْعَنُکَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ (تجھ پر خدا کی لعنت) پھر ہاتھ
 بڑھایا گویا کوئی چیز لے رہے ہیں، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی
 یا رسول اللہ! آج ہم نے آپ کو نماز میں ایسی بات کہتے سنا جو پہلے نہ سنی تھی، نیز آپ کو
 ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ فرمایا: دشمن خدا ابلیس آگ کا شعلہ لیکر آیا کہ میرے منہ میں لگا دے،
 اسپر میں نے تین مرتبہ کہا: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ پھر کہا: اَلْعَنُکَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ الثَّامَةِ
 اسپر وہ پیچھے ہٹ گیا، میں نے چاہا کہ پکڑ لوں اور بخدا اگر بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو
 بندھا ملتا اور مدینہ کے لڑکے اس سے کھیلتے ہوتے۔

اے انبیاء پر جو روحانی کیفیات طاری ہوتی ہیں، شیطانی قوتوں سے ان کا جو روحانی مقابلہ ہوتا ہے
 اُسکے متحمل ہمارے یہ مادی الفاظ نہیں ہو سکتے اور نہ کوئی انسانی تعبیر انکی پوری تصویر کھینچ سکتی ہے۔

پس جب شیاطین انبیاء سے مقابلہ کرتے، ستاتے اور عبادت خراب کرنا چاہتے تھے تو اور لوگ کس شمار میں ہیں؟ انبیاء اپنی دعا، ذکر، عبادت، عملی جہاد اور خدا کی دی ہوئی قوتوں سے انھیں دفع کر دیا کرتے تھے، چنانچہ نبی صلعم نے الہی علوم و اعمال و صلوة و جہاد کے ذریعہ انسی و جتنی شیاطین کا قلع قمع کر دیا تھا اور وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ اسی طرح اُن لوگوں کو بھی خدا شیطان پر فتیاب کرتا ہے جو انبیاء کے متبع ہوتے ہیں۔ لیکن جو اپنے لئے ایسا دین ایجاد کرتے ہیں جسکا انبیاء نے حکم نہیں دیا، اُن کی بتائی ہوئی عبادتوں سے گریز کرتے ہیں، اللہ وعدہ لا شریک لہ سے اعراض کرتے ہیں، اُسکے رسول کی پیروی سے روگردانی کرتے ہیں، انبیاء و صالحین کے باب میں غلو و شرک کرتے ہیں تو شیطان انھیں اپنا تختہ مشق بنا لیتے ہیں جیسا کہ قرآن میں ہے:

شیطان کو اُن لوگوں پر ذرا بھی قدرت نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اُسکا خفیہ صرف انھیں پر ہے جو اُس سے دوستی رکھتے اور جو اُسکے ساتھ شرک کرتے ہیں

میرے بندوں پر تجھے کچھ بھی اختیار نہیں بجز اُن کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کریں۔

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ - (۱۴: ۱۹)
إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ -

(۱۴: ۱۳)

اسی طرح شیطان کے پرکھنے کی یہ صورت بھی ہے کہ اللہ سے اُنکی حقیقت ظاہر

نوٹ بقیہ صفحہ ۳۸ - حدیث میں جو کچھ آیا ہے ماننا چاہئے، مگر یہ سب کیونکر ہوا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے، اُن اس قدر ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ روحانی مقابلہ تھا جسمیں جسم کو بھی بے اختیار شرکت ہوئی اور جسے عام فہم انسانی تعبیر میں بیان کر دیا گیا، ورنہ معلوم ہے شیطان مجسم نہیں کہ پکڑا اور باندھا جاسکے، لہذا یہ کہ خدا کبھی کسی صاحت سے ایسا چاہے۔ (مترجم)

کر دینے کیلئے دعا کرے، یا خود دکھائی دینے والے سے پوچھے کیا تو واقعی فلاں شخص ہے،
 بڑی بڑی قسمیں دلائے، آیات قرآنی پڑھے، وغیرہ طریقے کہ جن سے شیطان گھبراتے
 اور بڑک اٹھاتے ہیں۔

اسی طرح بعض لوگوں کو کبھی دکھائی دیتا ہے کہ کعبہ ہے جسکے گرد طواف کر رہے
 ہیں، عظیم الشان عرش ہے جسپر ایک عظیم الشان پُر جلال ہستی بلوہ کر رہے، بیشمار آدمی
 اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سادہ لوح سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی ملائکہ ہیں اور وہ
 ہستی اللہ عزوجل ہے جو اپنے پر شکوہ تخت پر متمکن ہے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ سب
 شیطان کے کرشمے ہوتے ہیں۔

کعبہ میرے دکھائی دینا

اس طرح کے واقعات ایک سے زیادہ آدمیوں کو پیش آ چکے ہیں، بعض کی
 اللہ نے دستگیری کی اور ظاہر کر دیا کہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے جیسا کہ شیخ عبدالقادر
 جیلانیؒ کے مشہور قصہ میں ہے کہ انھوں نے کہا: ”ایک دن میں عبادت میں مصروف تھا،
 اچانک عظیم الشان تخت نظر آیا جسپر نور ہی نور تھا، نور میں سے آواز آئی: ”عبدالقادر!
 میں تیرا رب ہوں اور تیرے لئے وہ سب حلال کئے دیتا ہوں جو دوسروں کیلئے حرام
 کیا ہے!“ میں نے جواب دیا: ”کیا تو ہی وہ خدا ہے جسکے سوا کوئی معبود نہیں؟“ دور ہو
 اے دشمن خدا!“ اسپر نور پھٹا، تاریکی پھیل گئی، اور آواز آئی: ”عبدالقادر! تو اپنے
 تفقہ فی الدین، علم اور احوال میں رسوخ کی بدولت میرے پنجہ سے بچ گیا ورنہ میں اس
 شعبہ سے ستر شیخ گمراہ کر چکا ہوں!“ شیخ سے پوچھا گیا آپ نے کیونکر جانا وہ شیطان
 ہے؟ کہا اسکی اس بات سے کہ ”تیرے لئے وہ سب حلال کئے دیتا ہوں جو دوسروں
 کیلئے حرام کیا ہے“ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ شریعت محمدیہؐ اٹل ہے، بدلنے والی نہیں،
 دوسری بات جس سے میں نے اُسے پہچانا یہ تھی کہ اُس نے کہا ”میں تیرا رب ہوں“ اور یہ نہ
 کہہ سکا کہ میں ہی وہ اللہ ہوں جسکے سوا کوئی معبود نہیں۔“

شیخ عبدالقادر جیلانی کا واقعہ

دنیا میں خدا کو دیکھنا

لیکن کچھ ایسے بیوقوف بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے شعبدے دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ ہم نے بیداری میں خدا کو دیکھا ہے اور دلیل میں اپنا مشاہدہ پیش کرتے ہیں، ہم انہیں جھوٹا نہیں کہتے، واقعی ان کا مشاہدہ ایسا ہی ہوتا ہے مگر انکی اصل غلطی یہ ہوتی ہے کہ شیطان کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔

اس قسم کے واقعات بہت سے جاہل عابد و نکو بھی پیش آئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ ہم اس دنیا ہی میں اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھتے ہیں، یا یہ کہ نبی صلعم یا خضر یا کسی اور بزرگ کو دیکھا ہے، حالانکہ وہ شیطان ہی ہوتا ہے جو مختلف بھیسوں میں آکر دھوکہ دیتا ہے۔ بلاشبہ حدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: "من رآنی

فالمسلم فقد رآنی حقاً، فان الشیطان لا یتمثل فی صورتی" (جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اُس نے مجھے واقعی دیکھا کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں بھر سکتا) مگر یہ خواب کے بارے میں ہے، کیونکہ اگرچہ کبھی خواب بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے یہ قدرت چھین لی ہے کہ نبی صلعم کی صورت اختیار کر کے خواب میں دکھائی دے۔ رہا بیداری میں دیکھنا تو آپ کو وصال کے بعد دنیا میں کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، اور جو یہ خیال کرے کہ جسے اُس نے دیکھا ہے، آپ تھے، تو وہ جاہل ہے اور جہالت کی راہ سے شیطان کا شکار ہوا ہے، اسی لئے کسی صحابیؓ یا تابعیؓ سے کہیں مروی نہیں کہ انھوں نے آپ کو وصال کے بعد بھی بیداری میں دیکھا ہو۔

جس کسی نے اس طرح کی کوئی بات دیکھی یا دیکھنے والے کی تصدیق کی تو ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کر لیا کہ شخص واحد ایک وقت اور ایک حالت میں دو جگہ موجود ہو سکتا ہے، جو صریحاً خلاف عقل ہے۔ اس اعتراض سے بچنے کیلئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دکھائی دینے والی شکل، میت کی روحانیت یا معنوی ہیئت ہے جس نے مادی صورت اختیار کر لی ہے

میں دیکھنا

یہ سب تاویلیں رکبیک ہیں اور واقعہ یہی ہوتا ہے کہ جن 'مردہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر خیال کر لیتے ہیں کہ انھوں نے فرشتہ دیکھا ہے، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں ہوتا کیونکہ فرشتوں اور جنوں میں بہت فرق ہے۔ جن میں کفار و فساق، جاہل و عالم، شیخ محمد (صلعم) اور متبع شیطان سب ہی قسم کے لوگ ہیں۔ وہ کبھی دکھائی بھی دیتے ہیں اور حقیقت نہ جاننے والے انھیں فرشتہ سمجھ لیتے ہیں۔

اسی طرح ستاروں اور بتوں کے پجاریوں پر بھی ارواح کا نزول ہوتا ہے جنھیں وہ کواکب کی عیوچانیت یا فرشتوں کا نزول یقین کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ جن و شیاطین ہی ہوتے ہیں جو شرکین کی گمراہی بڑھاتے رہتے ہیں۔

جو لوگ شرک، فسق، نافرمانی وغیرہ شیطانہ افعال کے مرتکب ہوتے ہیں شیطان انکی مدد کرنے لگتے ہیں، چنانچہ کبھی غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں تاکہ یہ اوروں کو گمراہ کریں، کبھی اپنے بد چلن پیروؤں کے دشمنوں کو قتل کرتے یا ستاتے ہیں، کبھی آدمیوں کو انکے سامنے اٹھالاتے ہیں، ان کیلئے چوری کرتے ہیں، وغیرہ بدکاریاں جنھیں دیکھ کر جاہل متعجب ہوتے اور ان شیطان پرستوں میں اولیاء اللہ کی کرامتیں یقین کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام شعبہ شیطان ان کیلئے انجام دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو شیاطین ہوا میں دُور دراز ملکوں تک اڑا لیجاتے ہیں، چنانچہ کبھی یوم عرفہ میں مکہ پہنچا دیتے اور اُسی دن لوٹا لاتے ہیں جسے کرامت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کرامت نہیں، شیطان فیصل ہے۔ کیونکہ اگر وہ ولی ہوتے تو مکہ پہنچ کر حج کرتے مگر انھوں نے نہ حج کیا، نہ احرام باندھا، نہ طواف کیا، نہ اور مناسک پورے کئے، صرف ننگے اور چلے آئے۔ پھر انہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر عمرہ کے طواف کعبہ کے

شرکین پر ارواح کا نزول شیطان فساق کے مددگار بنتے ہیں

لئے مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ شریعت نے ضروری ٹھہرایا ہے کہ میقات پر پہنچ کے احرام باندھا جائے، حتیٰ کہ اگر عبادت مقصود نہ ہو اور کسی دنیاوی غرض سے جانا ہو جب بھی احرام باندھنا لازمی قرار دیا گیا ہے اور بغیر اسکے داخلہ روا نہیں۔

غرض کہ بت پرست مشرکوں، انکے ہم مشرب نصاریٰ اور اس امت کے مبتدع گروہوں میں اس طرح کے بہت سے قصے مشہور ہیں جنکی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ ہر وہ شخص جو مردوں سے دعا مانگتا اور فریاد کرتا ہے عام اس سے کہ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء، اُسکی گمراہی کی بنیاد میں اسی قسم کی کوئی نہ کوئی حکایت ہوتی ہے۔

اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو صالحین سے اُنکی عدم موجودگی میں دعا اور فریاد کرتے ہیں اگر اُن کا کوئی ہم شکل دیکھ لیتے ہیں جو اُن سے باتیں کرتا اور اُنکی بعض ضرورتیں پوری کر دیتا ہے تو یقین کر لیتے ہیں کہ مردہ یا غیر موجود بزرگ نے خطاب کیا اور حاجت برآری کی ہے۔ حالانکہ وہ جن و شیاطین ہوتے ہیں جو روپ بدل کر آتے ہیں، انھیں فرشتہ سمجھتا سخت غلطی ہے کیونکہ فرشتے مشرکین سے ساز باز نہیں رکھ سکتے، وہ صرف شیطان ہی ہیں جو راہِ راست سے گمراہ کرنے کیلئے اس قسم کی شعبدہ بازیاں کیا کرتے ہیں۔

جنوں و جنوں کے دکھائی دینے کے منکر

اس باب میں اہل جاہلیت دو قسم کے ہیں: ایک وہ ہیں جو سرے سے اسکی تکذیب کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو اسے اولیاء اللہ کی کرامت یقین کرتے ہیں۔ تکذیب کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے والے کا دہم ہوتا ہے اور واقع میں کوئی اصلیت نہیں رکھتا۔ اُن کا یہ خیال جب وہ مشرک و مبتدع سُنتے ہیں جو اُن باتوں کو خود دیکھ چکے یا مستبر آدمیوں سے سُن چکے ہیں تو اپنے اعتقاد و یقین میں اور زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں۔

پھر یہ جاہل تکذیب کر نیوالے اگر خود کبھی اپنی آنکھ سے اس طرح کی کوئی بات دیکھ لیتے ہیں تو عجز و زاری کے ساتھ ایسے تصرفات رکھنے والے کے سامنے جھک جاتے اور اُسے ولی اللہ یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ بسا اوقات اُسکی حقیقت جانتے ہوتے ہیں کہ وہ

نہ فرائض الہی ادا کرتا ہے حتیٰ کہ نماز تک نہیں پڑھتا اور نہ محرمات و فواحش و ظلم سے پرہیز کرتا ہے، بلکہ اس ایمان و تقویٰ سے بھی کوسوں دُور ہے جسے خدا نے اپنے اولیاء کا امتیازی نشان قرار دیا ہے :

<p>خدا کے دوستوں کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہونگے، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔</p>	<p>أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ - (۱۲: ۱۱)</p>
---	--

اس طرح کے مکاشفات و تصرفات دیکھ کر ولی سمجھ لینے والے جاہلوں کا حشر یہ ہوتا ہے کہ اُلٹے پاؤں اسلام سے نکل جاتے اور ایسے شخص کو جو بے نمازی، رسولوں کا منکر، بلکہ اُن کا عیب جو اور انھیں گالیاں دینے والا ہے، اعظم ترین اولیاء اللہ میں سے یقین کرنے لگتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ شک و بے اطمینانی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، ایک پاؤں اگر اسلام کی طرف اٹھاتے ہیں تو دوسرا کفر میں دھنسا چلا جاتا ہے۔ اس گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ولایت کو ایسی چیزوں سے پہچانتے ہیں جو اسکی علامتیں نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر اس طرح کے تصرفات، ولایت کی علامت ہوتے تو کافر و مشرک، ساحر و کاہن بھی اپنے شیاطین کی مدد سے بعینہی تصرفات بلکہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر رکھتے اور دکھاتے ہیں۔ خود قرآن میں ہے :

<p>تمہیں بتاؤں کس پر شیطان اُترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گنہگار پر اُترتے ہیں۔</p>	<p>هَلْ أَتَيْتُمُكُم عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ؟ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ - (۱۵: ۱۹)</p>
---	---

مگر ضرور ہے کہ انہیں جھوٹ اور شرع کی مخالفت موجود ہو، جس قدر یہ امر و نہی الہی سے دور ہونگے اُسی قدر انہیں گناہ اور خبیث کی کثرت ہوگی۔ یہ شیطانی احوال و تصرفات اسکے سوا کچھ نہیں کہ اُنکی گمراہی، شرک، بدعت، جہالت اور کفر کے نتائج بلکہ بدباطنی اور خبیث نفس کے دلائل و علامات ہیں۔ گمراہ یقین کرتا ہے کہ یہ اُنکے ایمان و ولایت کے نتائج

تصرفات دیکھ کر ولی سمجھ لینے والوں کا حشر

اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان

ہیں، اُنکے تقدس و علو درجات کی علامات ہیں، حالانکہ یہ یقین سراسر لاعلمی پر مبنی ہے اس طرح کی غلطی کا شکار وہی شخص ہو سکتا ہے جو اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کے اوصاف سے ناواقف ہے کہ جنکی تشریح ہم ایک مستقل رسالہ میں کر چکے ہیں، ورنہ معلوم ہوتا کہ یہ احوال و تصرفات جنہیں اُس نے جہالت کی وجہ سے ولایت کی دلیل قرار دیدیا ہے مسلمانوں سے کہیں زیادہ مشرکین و کفار اہل کتاب میں پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ولایت کی دلیل ہوتے تو اس کے بغیر کسی طرح نہ پائے جاتے کیونکہ دلیل وہی ہے جو مدلول کے ساتھ پائی جائے ورنہ دلیل نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تصرفات مشرکین و کفار میں بھی پائے جاتے ہیں، پس معلوم ہوا وہ ولایت کیا ایمان کو بھی مستلزم نہیں اور اس لئے کسی حال میں بھی ولایت کی دلیل نہیں ہو سکتے۔

اولیاء اللہ صرف ”مومنون متقون“ ہی ہو سکتے ہیں، اُنکی کرامتیں اُن کے ایمان و تقویٰ کے ثمرات ہوتی ہیں نہ کہ شرک و بدعت و فسق کے کرطوے پھل۔ اکابر اولیاء اپنی کرامات کا استعمال صرف دین و امت کی بھلائی کیلئے کرتے ہیں، اور بعض مباحات میں بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص اپنی کرامت، عصیان و کفران میں صرف کرتا ہے وہ ظالم ہے، اپنے رب کا نافرمان ہے، اگرچہ اُسکی کرامت کا حشر چشمہ ایمان و تقویٰ ہی کیوں نہ ہو۔ اسکی مثال بالکل ایسی ہے کہ مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد شروع کرتا ہے، مگر حیب غالب ہوتا اور مال غنیمت پاتا ہے، تو شیطان کے پنجہ میں پڑ کر اس حلال مال کو حرام میں صرف کرتا ہے، ظاہر ہے اُسکا یہ مال اُس پر وبال ہوگا حالانکہ اُسکا حصول ایک نہایت حلال و مقدس راہ سے ہوا تھا۔ جب یہ حکم اُن کرامات کا ہے جنکی بنیاد ایمان و تقویٰ پر اور استعمال ناجائز اور میں ہے تو اُن تصرفات و خوارق کا حکم ہوگا جو کفر و فسق و عصیان کے گندے چشموں سے نکلتے اور اپنے ہی جیسے کفر و فسق و عصیان کے گندے چشموں میں بہ کر جاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اس راہ کے اکثر راہرو جاوہ اسلام سے بھٹک کر کفر و شرک کے تاریک غاروں میں گر جاتے

ہیں اور بد نصیبی و حرمان کی موت مرتے ہیں۔ اس بحث کیلئے یہاں اس سے زیادہ گنجائش نہیں۔

شکروں کے خوارق کی حقیقت

مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ مشرکین کی گمراہی کا ایک سب سے بڑا سبب مشاہدات و سموعات ہیں جو انھیں بتوں کے پاس سے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب کبھی دیکھتے ہیں کہ قبر پھٹی اور ایک پیر بزرگ باہر نکل آیا، معانقہ کیا یا گفتگو کی تو یقین کر لیتے ہیں کہ خود صاحب قبر ہے جو اپنی کرامت سے اس طرح باہر آ گیا ہے۔ حالانکہ نہ قبر شق ہوئی نہ صاحب قبر نکلا، بلکہ جو کچھ ہوا صرف یہ تھا کہ شیطان آیا اور اپنا شعبہ دکھا کے گمراہ کر گیا۔ اسی طرح کبھی دکھائی دیتا ہے کہ دیوار پھٹی اور ایک آدمی نکل کے سامنے آ گیا۔ یہ بھی محض شیطان کی بازیگری ہوتی ہے اور فی نفسہ کوئی اصلیت نہیں رکھتی۔

پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبر سے نکلنے والا شخص دیکھنے والے سے کہتا ہے کہ ہم اپنی قبروں میں نہیں رہتے بلکہ دفن کے بعد ہی باہر نکلتے ہیں اور زندوں کے ساتھ رہتے سہتے ہیں۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مردہ خود اپنے جنازہ کے ساتھ چلتا اور کا ندھا دیتا نظر آتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ مشاہدات جو گمراہوں اور دوسرے لوگوں میں مشہور ہیں۔ سنے والے اس طرح کی باتوں کی یا تو قطعی تکذیب کر دیتے ہیں اور یا انھیں اولیاء اللہ کی کرامات تصور کر لیتے ہیں کہ دکھائی دینے والا شخص خود صاحب قبر بنی یا ولی تھا یا فرشتہ اسکی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ یا یہ توجیہ کرتے ہیں کہ یہ اُسکی روحانیت ہے یا ہمزاد ہے جو مجتم ہو کر ظاہر ہوا ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شخص واحد درجہ دکھائی دیتا ہے جس سے لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ ایک ہی جسم بیک وقت دو جگہ ہوتا ہے۔ حالانکہ جاہل یہ نہیں جانتے کہ یہ شخص وہ مردہ نہیں ہے جسکی شکل میں دکھائی دے رہا ہے بلکہ شیطان ہے جو روپ بدل کر گمراہ کرنے آیا ہے۔

۱۵ شیخ الاسلام نے جنوں اور شیطانوں کی بحث کو بہت طول دیا ہے۔ اس طرح کے واقعات و خیالات

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ انبیاء و صالحین کو انکی قبروں پر سے یا انکی غیر حاضری میں پکارنے والے لوگ ان مشرکین کے زمرہ میں داخل ہیں جو غیر اللہ سے رجوع کرتے ہیں ستاروں کو یا انبیاء و ملائکہ کو اربابا من دون اللہ بتاتے ہیں، حالانکہ خدا نے فرما دیا ہے :

انبیاء و صالحین کو پکارنے والے مشرک ہیں

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ

کسی بشر کی شان سے نہیں کہ خدا اُسے کتاب و حکمت و نبوت بخشے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو پھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، لیکن (یہ کہیگا کہ) ربانی ہو اس لئے کہ تم کتاب (توراة) سکھاتے اور پڑھتے ہو، اور نہ اس بات کا تمہیں حکم دیگا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا تمہیں مسلمان ہو چکنے کے بعد کفر کا حکم

نوٹ بقیہ صفحہ ۴۶۔ اسی زمانہ میں زیادہ رواج پاتے ہیں جب قوم پست اور عملی زندگی سست ہو کر اداہم و خرافات کا شکار ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک جہان بینی و حکمرانی کی مشغول زندگی بسر کرتے رہے نہ جن دیکھتے تھے شیطان، صدر اول میں اس قسم کے چرچے ہی نہ تھے کیونکہ قوم اولوا العزم تھی اور اندرونی دبیرونی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی، لیکن جب تنزل ہوا، عملی زندگی کا خاتمہ ہوا، تو اداہم و خرافات نے بھی سر اٹھایا اور بتدریج پوری امت کو گھیر لیا۔ ہم جنوں اور شیطانوں کے آدمیوں کی صورت میں ظاہر ہونیکو ممکن سمجھ سکتے ہیں، شاید کبھی ایسا ہوا ہو اور اب بھی ہوتا ہوا، مگر اتنا یقین سے جانتے ہیں کہ عملی آدمیوں کا کبھی جنوں اور شیطانوں سے ایسا سابقہ نہیں پڑتا جیسا ان افسانوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ہاں سست بیکار، غلط دماغی ریاضت کرنا، مراقبہ میں بیٹھنے والے، عمل پڑھنے والے، پلہ کھینچنے والے اس طرح کی باتیں دیکھنے اور بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ بے اعتدالی سے دماغی محنت کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ دماغ بیمار اور جنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جنوں کی بہت سی قسمیں ہیں، اس طرح کی چیزیں دیکھنا بھی جنون کی ایک قسم ہے، جس سے بچنے کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جسم و دماغ ہمیشہ عملی کاموں میں مصروف رکھے جائیں اور سستی و بیکاری کو قریب نہ پھٹکنے دیا جائے۔

دے گا۔

وَالَّذِينَ ارْتَابُوا، يَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ
بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ - (۱۶: ۳)

اور فرمایا :

کہدے انہیں پکارو جنہیں تم خدا کے سوا خیال کئے
بیٹھے ہو، وہ نہ تم سے مصیبت اٹھا سکتے ہیں نہ بدل
سکتے ہیں، جنہیں یہ پکارتے ہیں (خود ہی) اپنے رب
کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، کونسا ان میں زیادہ
نزدیک ہے اور اسکی رحمت کے امیدوار اور اسکے
عذاب سے خائف ہیں ۔۔۔۔۔۔ -

قُلْ اَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ
فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا
تَحْوِيلًا، اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
يَبْتَغُونَ اِلَىٰ رَجَائِهِمُ الْوَسِيلَةَ اِيْتُهُمْ
اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
عَذَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ
مَحْذُورًا - (۱۶: ۱۵)

اور فرمایا :

کہدے کہ اُن لوگوں کو پکارو جو خدا کے علاوہ تمہارے
خیال میں ہیں، وہ آسمانوں میں نہ زمین میں ایک ذرہ
کی بھی ملکیت نہیں رکھتے اور نہ شرکت رکھتے ہیں اور
نہ انہیں سے کوئی خدا کا مددگار ہے، اسکے حضور اُسی
کی شفاعت مفید ہوگی جسے وہ اجازت دیدے۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ
اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي
السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ
فِيْهَا مِنْ شَرْكِ وَ مَا لَهُ مِنْهُمْ
مَنْ ظٰهِيٍّ، وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلَّا
اَلَّذِيْنَ اٰذِنَ لَهُ - (۱۶: ۲۲)

اس قسم کی آیتیں قرآن میں بکثرت ہیں جو ہمیں ماسوی اللہ سے رجوع کرنے کی
قطعاً مانعت کی ہے عام اس سے کہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا کوئی اور۔ کیونکہ یہ یا تو
شرک ہے یا شرک کا ذریعہ ہے۔ بخلاف اسکے انبیاء و صالحین سے اُنکی زندگی میں دعا
یا شفاعت کی درخواست کرنا مباح ہے کیونکہ شرک کی طرف نہیں لے جاتا۔ کسی نبی یا

انبیاء و صالحین کی زندگی اور بعد موت دعا کرنا حلال

دلی کی اسکی زندگی میں پستش نہیں کیگئی، اسلئے کہ انھوں نے اسے جائز نہیں رکھا اور ہمیشہ اسکا سد باب کرتے رہے۔ ایسی طرح انکی عدم موجودگی میں انھیں پکارنا بھی ذریعہ شرک ہے جیسا کہ واقع بھی ہو چکا ہے، اور یہ اسلئے کہ مردہ یا غیر موجود کسی کو شرک سے منع نہیں کر سکتا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُس سے قلبی وابستگی بڑھتے بڑھتے شرک تک پہنچا دیتی ہے، اُس سے عافیت ہونے لگتی ہیں، اسکی قبر یا مہبت یا تصویر، دعاؤں اور سنتوں کے پورا ہونے کی جگہ خیال کر لی جاتی ہے اور لوگ اسکی زیارت کو موجب ثواب و برکت سمجھنے لگتے ہیں جیسا کہ مشرک اور اُن کے ہم مشرب کتابی کفار اور مبتدع مسلمانوں کا حال ہے۔

پھر ملائکہ سے دعا کی التجا کرنا تحصیل حاصل ہے، کیونکہ وہ بغیر اسکے بھی مومنین کے

لئے دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں :

الَّذِينَ يَخِشُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِمْ
وَكَيْفَ تَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ
عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ
جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ
صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَ
ذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَوَلَّى
السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ كَأَوْ
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - (۶: ۲۴)

جو عرش اٹھائے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی
ستائش کی تسبیح کرتے ہیں اور اپنے ایمان رکھتے ہیں
اور ایمان والوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے
رب تیری رحمت و علم ہر چیز کے لئے وسیع ہے، پس
انھیں معاف کر جنھوں نے توبہ کی اور تیری راہ اختیار
کی، انھیں جہنم کے عذاب سے بچا، اے رب انھیں
جنت عدن میں داخل کر کہ جن کا وعدہ تو نے ان سے
کیا ہے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں میں
جسے جو صلح ہوں انھیں بھی داخل کر۔
اور انھیں برائیوں سے بچا اور جسے تو نے آج برائیوں
سے بچا لیا اُس پر تیری رحمت ہو گئی اور یہی بڑی
کامیابی ہے۔

ملائکہ سے دعا کی التجا تحصیل حاصل ہے

ادست رمایا:

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقَيْنِ
وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَلَيُسْتَغْفَرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَكَا
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۲: ۲۵)

قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور
ملائکہ اپنے رب کی ستائش کی تسبیح کرتے ہیں اور
زمین والوں کیلئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، خدا ہی
غفور و رحیم ہے۔

اسی طرح مروی ہے کہ نبی صلعم اور دوسرے انبیاء و صالحین بھی بغیر کسی کی التجا کے
اپنے اُن خیارِ امت کیلئے دعا و شفاعت کریں گے جنکے بارے میں خدا اجازت دیدیگا۔
اگر ملائکہ کا پکارنا روا نہیں تو مرے ہوئے انبیاء و اولیاء کا پکارنا اور اُن سے
دعا و شفاعت کی التجا کرنا بھی روا نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ خدا کے ہاں دعا و شفاعت
کریں گے۔ اور یہ اسلئے کہ (۱) جسکے بارے میں خدا انھیں دعا و شفاعت کا حکم دیدیگا،
وہ لامحالہ کریں گے چاہے درخواست کی جگہ یا نہ کی جائے، اور جسکے بارے میں حکم نہ
ہوگا کتنی ہی ناک رگڑی جائے ہرگز زبان نہ کھولیں گے۔ بنا بریں اُن سے درخواست کرنا
فضول ہے۔ (۲) اور اسلئے کہ موت کے بعد انھیں پکارنا اور التجا کرنا، شرک فکک لیجاتا
ہے، لہذا اگر اسمیں کوئی مصلحت ہوتی بھی تو یہ شرک کی مضرت ایسی موجود ہے کہ اسکی وجہ
سے ہر مصلحت چھوڑ دی جائیگی۔ لیکن یہاں تو سرے سے کوئی مصلحت موجود ہی نہیں
کہ جسمیں بحث کی جائے۔ بنا بریں اُن سے درخواست کرنا روا نہیں۔ رہا انکی زندگی او
موجودگی میں التجا کرنا تو وہاں ہے کیونکہ کوئی مضرت موجود نہیں بلکہ منفعت ہے، اور وہ
یہ کہ خود انھیں اس دارالعمل میں مخلوق کی خدمت و فائدہ رسانی کا ثواب حاصل ہوگا۔
رہی آخرت تو وہاں اُن کی شفاعت اُن کے لئے طرہ امتیاز اور باعثِ صد عزت و
انتخار ہوگی۔

مخلوق سے سوال اصل میں حرام، ضرورتاً مباح، اور توکل کی راہ سے اُسکا ترک

انبیاء و صالحین خود ہی دعا
و شفاعت کریں گے

انبیاء و اولیاء سے کیوں دعا نہ کرنا چاہئے؟

افضل ہے۔ قرآن میں ہے :

فَإِذَا قَرَعْتَ فَقَانَصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ

فَارْغَبْ "۔ (۱۹:۳۰)

جب فارغ ہو جاؤ تو مسنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف
رغبت کرو۔

یعنی اللہ ہی کی طرف رجوع ہو، کسی اور کی طرف نہ ہو۔ اور فرمایا :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ

دَرَسُولِهِ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ

رَاغِبُونَ "۔ (۱۳:۱۰)

اگر وہ خدا اور اس کے رسول کے دئے ہوئے پر راضی ہو
جیتے اور کہتے خدا ہمارے لئے کافی ہے، خدا اپنے فضل
سے اور اس کے رسولوں ہمیں (اور) دیگا، ہم اللہ ہی کی طرف
رغبت کرتے ہیں۔

اسمیں عطا و بخشش کو اللہ اور رسول دونوں سے منسوب کیا ہے، مگر کفایت کی نسبت صرف

اپنے ہی لئے رکھی ہے اور حکم دیا ہے کہ کہیں : حَسْبُنَا اللَّهُ (خدا ہمارے لئے کافی ہے)

نہ کہ : حَسْبُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ (خدا اور اس کے رسول ہمارے لئے کافی ہیں)۔ پس رغبت

و رجوع صرف اللہ ہی کی طرف ہونا چاہئے۔ دوسری آیت میں ہے :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ

وَيُتَّقِهِ، فَإِنَّكَ لَمِنَ الْفَائِزِينَ۔

(۱۳:۱۸)

جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ
سے ڈرا اور پرہیز کیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔

اسمیں بھی اطاعت کو اللہ اور رسول دونوں میں عام رکھا ہے، مگر خشیت و تقویٰ کو بلا شرکت

رسول صرف خدا کیلئے مخصوص کیا ہے۔ مشہور و معروف حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن

عباسؓ سے فرمایا : "يَا غلامُ اِنِّیْ مَعْلَمُكَ کَلَامُ : احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك"

تَجِدُهُ تَجَاهَكَ : تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اذا سألت فاسأل الله

و اذا استعنت فاستعن بالله جف القلم بامانت لاق ذو جودات الخليفة علي

ان يضروك لم يضروك الا بشئ كتب الله عليك فان استطعت ان تعمل لله

مخلوق سے سوال کی نہیں

ابن عباسؓ سے فرمایا

بالرضا مع اليقين فان لم تستطع فان في الصبر على ما تكوه خيرا كثيرا» (اے
 لڑکے، میں تجھے چند بول سکھاتا ہوں: اللہ کو یاد رکھ وہ تجھے محفوظ رکھیں گا، اللہ کو یاد رکھ اسے
 اپنے سامنے پائیکا، فراخی میں اپنے تئیں خدا کے سامنے پیش کر وہ سختی میں تجھے پہچانے گا، جب
 سوال کر تو خدا سے سوال کر، جب مدد طلب کر تو خدا سے طلب کر، جو کچھ تجھ پر بتینے والی ہے
 اُسے لکھ کر قلم خشک ہو گیا ہے، پس اگر تمام مخلوق کوشش کرے کہ تجھے نقصان پہنچائے
 تو نہیں پہنچا سکتی بجز اس کے جو خدا نے تجھ پر لکھ دیا ہے، پس اگر تجھ سے ہو سکے کہ یقین کے
 ساتھ خوشی خوشی خدا ہی کیلئے عمل کرے تو کر اور اگر نہ ہو سکے تو شدت میں ثابت قدم رہنے
 میں بہت بہتری ہے)۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اگر چاہا کہ
 جاتا تو کسی سے نہ کہتے کہ اٹھا دو، اور فرماتے ”میرے یار نے منع کر دیا ہے کہ لوگوں سے کچھ
 بھی سوال کروں“ صحیح مسلم میں عوف بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے صحابہ کی ایک
 جماعت سے بیعت لی اور اُن کے کان میں کہا کہ لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگنا۔ عوف کہتے ہیں انہیں
 سے بعض کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ سے چاہا کہ گرجاتا تھا مگر کسی سے نہ کہتے تھے ذرا اٹھا

سوال کی مانند

دو۔ صحیحین میں ہے کہ فرمایا: یدخل من امتی الجنة سبعون الفا بغیر حساب

بھڑا پھونک کر ان کی مانند

(د قال) هم الذين لا يستر قون ولا يكتدون ولا يتطيرون وعلى رءسهم يتوكلون
 (میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونگے، وہ وہ ہیں جو بھڑا
 پھونک نہیں کراتے، اپنے کو دغاواتے نہیں، شگون بد کے قائل نہیں اور اپنے رب پر
 بھروسہ کرتے ہیں) اس حدیث میں اُن لوگوں کی تعریف کی ہے جو پھونک نہیں ڈلاتے،
 جھاڑ پھونک بھی دعا کی ایک قسم ہے، یعنی دعا کی کسی سے خواہش نہیں کرتے۔ اس حدیث
 میں بعض راوی ”یستر قون“ کی جگہ ”یرقون“ (پھونک ڈالتے ہیں) روایت کر گئے ہیں
 جو بالکل غلط ہے۔ کیونکہ خود اپنے لئے اور دوسروں کیلئے دعا کرنا نیکی ہے۔ خود نبی صلعم
 اپنے اور دوسروں کے حق میں دعا کیا کرتے تھے مگر کسی فور سے دعا یا پھونک کی خواہش

نہ کرتے تھے۔ صرف آپ ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کا یہی حال تھا کہ صرف اللہ سے سوال دعا

کرتے تھے جیسا کہ خدا نے آدم و ابراہیم و موسیٰ و غیرہم علیہم السلام کے قصوں میں بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جو روایت کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالنے کے لئے منجنیق میں رکھے گئے تو جبریلؑ نے کہا: سوال کرو، اور انھوں نے جواب دیا: حسبی

حضرت ابراہیمؑ کی دعا

من سوالی علمہ بحالی، ترجمہ سوال کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ میرا حال جانتا ہے، تو

یا کل بے بنیاد ہے، بلکہ بعکس اسکے صحیح بخاری میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ

نے فرمایا تھا: ”حسبى الله ونعم الوكيل“ ترجمہ اللہ ہی بس ہے اور میری سب سے اچھا

ساتھی ہے) ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ابراہیمؑ نے یہ اُس وقت کہا جب آگ میں ڈالے گئے

اور محمدؐ نے اُس وقت کہا جب لوگوں نے ڈرایا کہ: ”إِنَّ النَّاسَ قَدْ مَاتُوا كَمَا مَاتَ الْأَوَّلُونَ“

(۹:۴) (لوگوں نے تمہارے لئے جماؤ کیا ہے اُن سے ڈرو) البتہ امام احمد و غیرہ نے

روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ سے جبریلؑ نے کہا آپ کچھ چاہتے ہیں؟ تو انھوں

نے جواب دیا: ”تم سے نہیں“ را خدا سے اُنکا التجا کرنا تو قرآن میں متعدد جگہ مذکور ہے

جس کے بعد کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ انھوں نے کہا ہو: حسبى من سوالی

علمہ بحالی،

اللہ سب کچھ جانتا ہے مگر باوجود اسکے اُس نے اپنے بند و نکو حکم دیا ہے کہ اس سے

سوال دعا کریں، اُسی پر بھروسہ رکھیں، اُسی کی عبادت کریں، کیونکہ اُس نے ان چیزوں

کو دعاؤں کی اجابت اور عبادتوں کی منظوری کا سبب بنا دیا ہے۔ علم الہی کا اُنی اور محیط

ہونا، محتاجوں اور گنہگاروں کی حالت سے اُسے بخوبی واقف ہونا اسکے منافی نہیں کہ وہ ذات

برتر گنہگار و نکو توبہ و استغفار، حاجتمند و نکو دعا و انتجا اور سب بند و نکو عبادت و انابت

کا حکم دے تاکہ ان ذرائع سے گناہ دُھل جائیں، مرادیں پوری ہو جائیں، درجہ بلند

ہو جائیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کو اُس بات کا حکم دیا جاتا ہے جو دعا سے

اللہ سے سوال و دعا کی حکمت

بھی افضل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے: ”مَنْ شَغَلَ ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلَتِي اعْطَيْتَهُ اَفْضَلَ مَا اعْطَى السَّائِلِينَ“ (جسے میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے کی بجائے غافل کر دیا اُسے میں وہ بہتر سے بہتر دیتا ہوں جو سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں) ترمذی میں ہے: ”مَنْ شَغَلَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَنْ ذِكْرِي وَ مَسْأَلَتِي اعْطَيْتَهُ اَفْضَلَ مَا اعْطَى السَّائِلِينَ“ (جسے قرآن کی تلاوت نے میرے ذکر و سوال سے مشغول کر دیا اُسے وہ بہتر سے بہتر دیتا ہوں جو سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں)۔

عبادتِ بندہ میں سب سے افضل عبادت نماز ہے کہ جمیں قِرَاءَةُ، ذکر، دعا سب کچھ موجود اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ضروری ہے۔ چنانچہ قیام میں قِرَاءَةُ قرآن کا حکم ہے لیکن کوع و سجود میں قمرات کی ممانعت ہے۔ نماز میں دعا کا حکم ہے جیسا کہ خود نبی صلعم آخر میں دعائے مانگتے اور اسکا حکم دیتے تھے۔ سجدہ میں بھی دعا مستحسن بلکہ اسکا حکم دیا گیا ہے۔ نیز قیام و رکوع میں بھی دعا جائز ہے، اگرچہ قیام میں قِرَاءَةُ و ذکر دعا سے افضل ہے۔ غرض بندہ کا اپنے رب سے سوال کرنا مستحسن و مشروع ہے، خود حضرت ابراہیم خلیلؑ اور دوسرے انبیاء نے بھی سوال کیا ہے، چنانچہ قرآن میں ہے:

<p>اے رب میں نے اپنی کچھ اولاد بے کھیتی کے مقام میں تیرے معزز گھر کے پاس آباد کی ہے تاکہ اے رب وہ نماز قائم کریں، سو لوگوں کے دل انکی طرف پھیر دے اور انھیں پیداوار سے روزی دے تاکہ شکر کریں، اے رب تو جانتا ہے جو ہم ظاہر کرتے اور جو چھپاتے ہیں، خدا سے کچھ بھی خفی نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں، ستائش اُس خدا کے لئے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسمعیل و اسمعیل بخشے، میرا رب دعا سننے والا۔</p>	<p>رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ یٰوَہِ غَیْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ فَاَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِیْ اِلَیْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ یَشْکُرُوْنَ رَبَّنَا اِنَّا لَنَدْعُ تَعْلَمُ مَا نَخْفِیْ وَ مَا نَعْلِنُ وَ مَا یَخْفٰی عَلٰی اللّٰهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَلٰی الْحَبْرِ</p>
--	--

اے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا
بتا دے، اے رب میری دعا قبول کر، اے رب
قیامت کے دن مجھے، میرے والدین کو اور مومنین
کو بخش دے۔

اَسْمِعْ اَسْمِعْ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ
رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِمَنْ
يُوَالِدُنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

(۱۸: ۱۳)

جب ابراہیم و اسمعیل نے کعبہ کی بنیاد اٹھائی (تو دعا
کی) اے رب (اسے) قبول کر اے رب
ہم دونوں کو اپنا مطیع کر دے اور ہماری نسل سے اپنے
لئے ایک مطیع جماعت بنالے، ہماری عبادتیں ہمیں
دکھا، ہماری توبہ قبول کر اے رب اُن
میں ایک رسول اُنھیں میں سے بھیج جو تیری آیتیں اُن
پر تلاوت کرے، اُنھیں کتاب و حکمت سکھائے اور
پاک کرے -

اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَاسْمَعِيْلُ رَّبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ
وَارِنَا مَنَايِكُنَا وَثَبِّ عَلَيْنَا اِنَّكَ
اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ
فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ
يُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

(۱۵: ۱)

اسی طرح مسلمان کا اپنے بھائی مسلمان کیلئے دعا کرنا بھی مستحسن اور شرعی حکم کے مطابق
ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: ما من
رجل يدعو لاخيه بظهر الغيب الا وكل الله به مملكا كلما دعا لاهيه بدعوة قال
الملاك الموكل آمين ولك بمثله، (جو آدمی بھی اپنے بھائی کیلئے دعا کرتا ہے تو اُس کے لئے
ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کیلئے دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمین اور
تیرے لئے بھی اسی کی مانند)۔

مسلمانوں کی مسلمان کیلئے دعا

یہ تو نودندہ سے سوال و دعا کا معاملہ تھا، برخلاف اس کے مخلوق سے سوال و دعا کرنا ہے جسکی اجازت نہیں دی گئی۔ البتہ علم کے لئے سوال و التجا جائز بلکہ اسکا حکم دیا گیا ہے چنانچہ فرمایا :

فَاَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - (ہر ذکر (علم) سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے -

(۱۰: ۱۴)

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَفْرُقُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ - (۱۵: ۱۱)

اگر ہماری اتاری ہوئی باتوں میں سے کسی میں تجھے شک ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں -

وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَعْمَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ الْهَسَّ يُعْبَدُونَ - (۱۰: ۲۵)

اپنے پہلے کے رسولوں سے پوچھ کیا ہم نے رحمن کے علاوہ اور معبود ٹھہرائے جنکی پوجا کی جائے ؟

اور یہ اسلئے کہ علم کی اشاعت و تنسیم واجب ہے، اور جو کوئی سوال ہونے پر بھی اپنا علم چھپائے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آتشیں لگام دی جائیگی۔ کیونکہ وہ ایک ایسی دولت میں غفل کرتا ہے جو خرچ کر نیسے کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ نیز حقوق کا طلب کرنا، مال فیئی وغیرہ مشترک اموال میں اپنا حصہ طلب کرنا، وقف، میراث، وصیت میں حق مانگنا، ضیافت لینا، قرض کا مطالبہ کرنا ایسے سوال ہیں جو مباح ہیں۔ بعض سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جنکی سائل کے لئے اجازت نہیں ہوتی مگر مسئل کو انکے پورا کر نیکا حکم ہوتا ہے: وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَوْهُ

(۱۸: ۳۰) (سائل کو نہ بھڑک) حدیث میں ہے کہ: ان احدکم لیسألنی المسأله فیخرج

بہا یتا بطھا نادا، (تم مجھ سے سوال کرتے ہو، پھر اسے لیکر آگ بغل میں دا بنے نکلتے ہو)

بعض سوال مکروہ اور حرام ہوتے ہیں مگر مسئل کیلئے انکے پورا کر نیکا حکم ہوتا ہے۔ نبی صلیم

اپنے کمال اخلاق کی وجہ سے کسی سائل کو بھی مایوس نہ لوٹاتے تھے اگرچہ خود سائل کے لئے

سوال جائز بھی نہ ہوتا یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کبھی اپنے لئے آپ سے کوئی سوال حتیٰ کہ دعا کی بھی درخواست نہ کرتے تھے۔ البتہ مسلمانوں کے حق میں دعا کی التجا کرتے تھے، جیسا کہ ایک جنگ کے موقع پر جب لوگوں نے سوار یوں کو ذبح کرنے کی اجازت چاہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! کل دشمن کے مقابلہ میں ہمارا کیا حال ہوگا جب ہم بھوکے اور پییدل ہونگے؟ لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں تو باقی ماندہ رسد جمع کریں اور خدا سے برکت کی دعا کریں، خدا آپ کی دعا سے ہمیں برکت دیگا“ البتہ عام مسلمان اپنے حق میں بھی دعا کی درخواست کرتے تھے جیسا کہ اندھے نے مینائی کے لئے درخواست کی اور ام سلمہ نے آپ کے خادم انسؓ کیلئے دعا چاہی اور ابو ہریرہؓ نے دعا کی التجا کی کہ انھیں اور انکی ماں کو خدا مومنوں کی نظروں میں محبوب بنادے۔

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے توکل و استغنا کا یہ حال تھا کہ خدا نے انکی اور ان جیسے لوگوں کی شان میں فرمایا ہے:

وَيَجْتَنِبُهَا الَّذِينَ يُوْتِي مَالَهُ
يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ
تُجْزَىٰ، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ
الْأَعْلَىٰ، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔

البتہ اس (دروغ) سے بچایا جائیگا زیادہ پرہیزگار
جو اپنا مال پاک ہونے کو دیتا ہے، اس پر کسی کا احسان
نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، مگر (وہ احسان کرتا ہے)
صرف اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی کے خیال سے اور
عنقریب وہ راضی ہوگا۔

(۱۷: ۳۰)

صحاح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان امن الناس علينا في صحبتته وذات

يدہ ابو بکر و لو کنت متخذاً من اهل الارض خلیلاً لا اتخذت اباً و بکر خلیلاً
اپنی دوستی اور مال میں ہم پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکرؓ ہے اگر میں زمین والوں
میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکرؓ کو خلیل بناتا پس حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ اپنے
مال و جان سے احسان کرنے والا صحابہؓ میں کوئی نہ تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ یہ کسی دنیاوی

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا استغنا و توکل

اکابر صحابہؓ رسول اللہ سے کچھ بھی سوال نہ کرتے تھے

مقصد یا کسی مخلوق سے معاوضہ کی اُمید پر نہ کرتے تھے بلکہ محض اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی کے لئے کرتے تھے۔ خود حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کسی کا احسان نہ تھا جس کا بدلہ اتارتے، وہ اپنے مال و تجارت کی وجہ سے سب سے مستغنی تھے، صرف ایک رسول اللہ کا احسان تھا کہ ایمان علم کی دولت انھیں مقدس ہاتھوں سے پہنچی تھی، مگر یہ ایک ایسا احسان تھا جس کا معاوضہ کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے احسانات کا معاوضہ خدا پر ہے، بندے نہ اُسے ادا کر سکتے ہیں نہ ان سے اس کا مطالبہ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ (۱۴:۲۲) | کدے میں تم سے کچھ بھی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا
معاوضہ صرف خدا پر ہے۔

لیکن برخلاف حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے زید و علیؑ کا معاملہ ہے جنہیں رسول اللہ کا ایسا احسان تھا جس کا دنیا میں معاوضہ ادا کیا جاسکتا ہے، زید غلام تھے، آپ نے آزاد کیا، علیؑ کی پرورش آپ کے گھر میں ہوئی، کیونکہ قحط پڑ گیا تھا اور ابوطالب کا بار بھکا کرنے کیلئے علیؑ کو رسول اللہ نے اور جعفرؑ کو عباسؑ نے لے لیا تھا۔ غرض کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اپنی دولت و دوستی میں سرور کائنات کے ساتھ سب سے اچھے تھے اور پناہ مال راہِ خدا میں ہمیشہ پانی کی طرح بہایا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ کو اپنی ذاتِ خاص کیلئے کسی کی بھی محتاجی نہ تھی، نہ ابوبکرؓ کی نہ کسی اور فرد بشر کی، چنانچہ جب ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکرؓ نے عرض کی کہ میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں، ایک آپ لے لیں تو صاف فرما دیا: لیکن قیماً، غرض حضرت ابوبکرؓ صدیق سید الانبیاء کے سب سے بہتر دوست اور کمال ایمان و کمال استغناء و کمال توکل کی وجہ سے اپنے تمام کام خالصہً لوجہ اللہ کرتے اور کسی مخلوق سے بھی عام اس سے کہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں، کسی معاوضہ کی خواہش نہ رکھتے تھے۔

معاوضہ و بدلہ کی ایک صورت دعا بھی ہے، حدیث میں ہے: "مَنْ أَسَدَى إِلَيْكُمْ

معروفاً فکافئوہ فان لم تجدوا ما تكافئوہ به فادعوا له حتی تعلموا ان قد
 كافائتموہ“ (جو کوئی تم پر کچھ احسان کرے تو اُسے معاوضہ دو، اگر معاوضہ نہ رکھتے ہو تو
 اُس کیلئے دعا کرو یہاں تک کہ سمجھو معاوضہ کر چکے) حضرت عائشہؓ کا دستور تھا کہ جب کسی کو
 صدقہ بھیجتیں تو خادم سے کہہ دیتیں ”سُنا وہ ہمارے لئے کیا دعا کرتا ہے تاکہ ہم بھی اُس
 کے لئے ویسی ہی دعا کر دیں اور صدقہ کا ثواب اللہ پر باقی رہے“ اسی لئے بعض علماء
 سلف نے کہا ہے اگر سائل تم سے کہے ”بارک اللہ فیك“ تو تم بھی اُس سے کہہ دو
 ”وَفِيكَ بَارِكُ اللّٰهُ“ غرض کہ جو نیکی بھی کسی مخلوق سے کی جائے عام اس سے کہ وہ مخلوق
 نبی ہو یا دلی، بادشاہ ہو یا غنی، خالصۃً لوجه اللہ ہو نی چاہئے اور اس کا معاوضہ کسی مخلوق
 سے بھی نہ طلب کرنا چاہئے اگرچہ وہ مخلوق نبی یا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اسلئے
 کہ خدا نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اُسی کی عبادت کریں اور عبادت کو اُسی کے لئے
 بے میل خالص رکھیں۔

یہی وہ دین ”اسلام“ ہے جسے دیگر اللہ نے اپنے تمام اگلے پچھلے رسول بھیجے اور جس کے
 علاوہ کوئی اور دین وہ کسی سے قبول نہیں کریگا :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا	جو کوئی ”اسلام“ کے علاوہ کسی دین کی پیروی کریگا تو
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ	اس سے یہ ہرگز مقبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان
مِنَ الْخَسِرِينَ - (۱۷: ۳)	اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ تمام انبیاء (علیہم السلام) اور اُنکے سچے پیرو سب کے
 سب اسی اسلام پر تھے۔ نوح نے اعلان کیا تھا :

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - (۱۳۰: ۱۱)	مجھے حکم ملا ہے کہ مسلمان ہوں۔
---	--------------------------------

ابراہیمؑ کی بابت فرمایا :

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا	ابراہیمؑ کی مِلّت سے دہی منہ پھیرتا ہے جو یوقوت
--	---

مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا لَكَ
فِي الدُّنْيَا وَلِئِنَّ فِى الْآخِرَةِ لَمَنِ
الصَّالِحِينَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ
قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ - (۱۶: ۱)

ہے، ہم نے اُسے دنیا میں امتیاز دیا اور وہ آخرت میں
صالحین میں سے ہے، جب اُسکے رب نے اُس سے
کہا فرما نبردار ہو اُس نے کہا میں رب العالمین کا
فرما نبردار ہو گیا۔

پھر ابراہیم و یعقوب نے اپنی نسلوں کو اسی دین کی وصیت کی :

وَوَصَّي بِهَآ اِبْرَاهِيْمُ بَنِيهِ وَ
يَعْقُوْبُ يَا بَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمْ
الدِّينَ فَلَا تَمُوتُوْنَ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ
(۱۶: ۱)

ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اے
میرے بچو خدا نے تمہارے لئے دین کو چن دیا ہے
پس تم اسلام کی حالت ہی میں مرنا۔

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا :

يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْكُمْ
تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ - (۱۷: ۱۱)

اے قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اُسی پر بھروسہ
کرو اگر تم فرما نبردار ہو۔

ساحروں نے ایمان لانے کے بعد دعا کی تھی :

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ تَوَقَّنَا
مُسْلِمِيْنَ - (۱۷: ۹)

اے رب ہم پر صبر عطا کر اور ہمیں فرما نبردار ہی میں وفات
دے۔

یوسف کی مناجات ہے :

تَوَقَّنِيْ مُسْلِمًا وَ الْحَقُّنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ -
(۱۷: ۱۳)

مجھے اطاعت کی حالت میں وفات دے اور صالحین
میں سے کر دے۔

حواریں کے بارے میں فرمایا :

وَ اِذَا دُخِيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّينَ اَنْ
اُمْنُوْا بِىْ وَ يَرَوْنىْ قَالُوْا اَمْنَا وَ

جب میں نے حواریوں پر وحی کی کہ مجھ پر اور میرے
رسولوں پر ایمان لاؤ تو انھوں نے کہا ہم ایمان لائے

اور گواہ ہو کہ ہم فرمانبردار ہیں۔

اَشْهَدُ بَاثَنًا مُسْلِمُونَ - (۵: ۷)

اسلام دو بنیادوں پر ہے

دینِ فطرۃ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے: اللہ واحد کی بلا شرکت غیر عبادت کرنا اور اُن طریقوں پر کرنا جو خود اُس نے مقرر کر دئے ہیں۔ یعنی جن طریقوں کو انبیاءؑ نے واجب یا مستحب ٹھہرایا ہے انہیں پر خدا کی پرستش کرنا چاہئے۔ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء آئے اور عبادت کے مختلف طریقے لائے، جو سب اپنے اپنے زمانوں میں اسلام تھے، جب توراة قائم تھی، انجیل نافذ تھی تو اُس وقت اُنکی پابندی کرنے والے مسلمان تھے اسی طرح جب ادائِ اسلام میں نبی صلعم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو یہی اسلام تھا، پھر جب کعبہ کی طرف رخ کر نیکا حکم ہوا تو یہ اسلام ہو گیا اور اسکے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کرنا اسلام سے خروج قرار پایا۔

پس نبی صلعم کی بعثت کے بعد جو کوئی شریعت محمدیہ کے واجبات و مستحبات کے بموجب خدا کی عبادت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر تمام واجبات و مستحبات میں ضروری ہے کہ خاص رب العالمین ہی کیلئے ہوں، فرمایا:

انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں خالص کر کے عبادت (سب سے) پھرے ہوئے اور زکوٰۃ دیں اور یہی قائم رہنے والوں کا دین ہے۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقًّا وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ - (۲۳: ۳۰)

اور فرمایا:

ہم نے تجھ پر کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے پس اللہ کی عبادت کر خالص کر کے اُسی کیلئے عبادت، خبردار اسی کیلئے خالص عبادت ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ
إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ -

سب کچھ خدا کیلئے ہونا چاہئے

پس مسلمان جو بھی واجب یا مستحب عبادتیں کرتا ہے مثلاً ایمان، عباداتِ بدنیہ و مالیہ، محبتِ خدا و رسول، بندوں سے نیکی، تو ان سب میں اُسے یہی حکم ہے کہ صرف رضا و الہی پیش نظر رکھے اور کسی مخلوق سے بھی کسی طرح کے معاوضہ کی خواہش نہ کرے چاہے وہ معاوضہ مادی نفع کی صورت میں ہو یا دعا وغیرہ ہو، کیونکہ یہ خدا کو پسند نہیں۔

راہِ مخلوق سے اسکے سوا سوال کرنا تو نہ واجب ہے نہ مستحب؛ بجز بعض موقعوں کے اور مسئلہ کو حکم ہے کہ سوال سے پہلے ہی دیدے۔ اگر مومنین کو مخلوق سے سوال کر نیکا حکم نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اولیٰ اس سے دور ہوئے جو کہ افضل خلق اور غیر اللہ سے سب سے زیادہ مستغنی ہیں، کیونکہ مخلوق سے سوال کرنے میں تین خرابیاں ہیں: غیر اللہ کی طرف احتیاج جو شرک کی قسم سے ہے، مسئلہ کی ایذا دہی جو ظلم خلق کی قسم سے ہے، غیر اللہ کے سامنے عاجزی اور یہ ظلم نفس کی قسم سے ہے۔ پس سوال میں تینوں قسم کے ظلم موجود ہیں۔ اور خدا نے اپنے رسول کو اس سے پاک رکھا ہے۔

سوال کی ضرورتیں

راہِ امت کو خدا کا حکم کہ رسول کے لئے دعا کریں تو یہ بھی منجملہ اُن حکموں کے ہیں جن سے خود امت کو نفع ہوتا ہے، مثلاً تمام واجباتِ مستحب عبادات و احکام کہ جو امت ہی کے نفع کیلئے ہیں، خدا کو اُن سے کوئی فائدہ نہیں۔ بلاشبہ مسلمانوں کی دعا سے رسول اللہ کو فائدہ ہوتا ہے مگر یہ ویسا ہی فائدہ ہے جیسا آپ کی بتائی ہوئی دوسری عبادات و اعمالِ صالحہ پر مسلمانوں کے عمل سے آپ کو ہوتا ہے، کیونکہ راہِ راست دکھانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اُس راہ پر چلنے والے کو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ فرما: من دعی الی ہدئ

امت کی رسولانہ نیکیاں دعا

کان لہ من الاجر مثل اجور من اتبعہ من غیر ان یفصل من اجور ہم شیئاً، جس نے کسی ہدایت کی طرف دعوت دی تو اُسے اُن لوگوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو اُس پر چلتے ہیں بغیر اسکے کہ اُن کے ثواب میں کچھ بھی کم ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اپنی امت کو راہِ راست دکھائی ہے اسلئے امت کی تمام نیکیوں کا ثواب آپ کو بھی حاصل ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ سلف صالح اپنے اعمال کا ثواب آپکو ہدیہ نہیں کرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ بغیر ہدیہ کے بھی آپ کو انہیں کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن والدین کی حالت یہ نہیں ہے انہیں اولاد کے تمام اعمال کا ثواب نہیں ملتا بلکہ ان کی دعا و غمیرہ سے نفع حاصل ہوتا ہے جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے: اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ینفع به وولد صالح یدعو الہ، (جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے بجز اُسکی) تین چیزوں کے: جاری رہنے والا صدقہ، نفع بخش علم، اولاد صالح جو اُس کے لئے دعا کرے)۔

پھر نبی صلعم نے امت سے دعا کی جو طلب کی ہے وہ حکم و ترغیب ہے، سوال نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیجا کریں اور خود خدا نے بھی ہمیں حکم دیا ہے: ”صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا“ (۲۲: ۴) اُسپر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو)۔ اسی طرح آپ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے لئے ”وسیلہ“ و ”فضیلہ“ و ”مقام محمود“ کی دعا کریں جیسا کہ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: ”اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا یَقُولُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَیْ فَاِنَّہٗ مِنْ صُلٰی عَلٰی مَرَّةٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ عَشْرًا ثُمَّ صَلُّوْا اللّٰہَ لِی الْوَسِیْلَةَ فَاِنَّہَا دَرَجَةٌ فِی الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِیْ اِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰہِ وَارْجُوْا اِنْ اَکُوْنَ اِنَّا ذٰلِکَ الْعَبْدُ فَمَنْ سَأَلَ اللّٰہَ لِی الْوَسِیْلَةَ حَنَّتْ عَلَیْہِ شَفَاعَتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ“ (جب مؤذن کو سنو تو ویسا ہی کہو جیسا وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے خدا اُس پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے پھر میرے لئے ”وسیلہ“ طلب کرو اور وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کے لئے سزاوار ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جس نے میرے لئے ”وسیلہ“ طلب کیا اُس کے لئے قیامت میں میری شفاعت حلال ہو گئی) صحیح بخاری میں جابر رضی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

من قال حين سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
 آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودا
 الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة“
 جس نے اذان سن کر کہا: اے خدا رب اس دعوت تامہ اور صلوٰۃ قائمہ کے، محمد کو
 وسیلہ و فضیلہ و درجہ رفیعہ دے اور اُسے مقام محمود میں اٹھا کہ جس کا تو نے اُس سے
 وعدہ کیا ہے، تو وعدہ خلاف نہیں کرتا، تو اُس کے لئے قیامت میں میری شفاعت
 حلال ہو گئی۔

اسی قبیل سے وہ حدیث بھی ہے جو احمد و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے
 روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت چاہی تو اجازت دی اور
 فرمایا: لا تنسنا یا اخی من دعا ئک (بھائی! اپنی دعا سے ہمیں فراموش نہ کرنا)
 اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دعا کی اسی طرح خواہش کی ہے جس طرح
 باقی امت سے اپنے لئے صلوٰۃ و سلام اور وسیلہ و فضیلہ و درجہ رفیعہ کی طلب اور
 خود جملہ اعمال صالحہ کرنے کی خواہش کی ہے، جس سے مقصود خود دعا کرنے والے کا
 نفع اور اس پر احسان ہے اور خود آپ کو بھی امت کو نیکی کی تعلیم و حکم سے اور مسلمانوں کے
 اعمال صالحہ و دعا سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی قبیل سے ایک شخص کا آپ سے یہ سوال
 بھی ہے کہ میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، بتلائیے اس میں سے کس قدر آپ کو
 بخشا کروں؟ فرمایا ”جتنا بھی چاہو“ عرض کیا چوتھائی؟ فرمایا ”جتنا چاہو اور اگر
 زیادہ کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے“ عرض کیا تو نصف؟ فرمایا ”جتنا چاہو“
 اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے“ عرض کیا اچھا دو تہائی؟ فرمایا
 ”جتنا چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے“ اسی قبیل سے ایک شخص کا
 یہ سوال بھی ہے کہ میں آپ کے لئے بہت دعا کرتا ہوں، بتلائیے کتنے درود پڑھا کروں؟

سوال شد کیلئے دعا کر نیے خود امت کو نفع ہوتا ہے

فرمایا "جتنے چاہو" کہا ایک چوتھائی؟ فرمایا "جتنے چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے" عرض کی تو نصف؟ فرمایا "جتنے چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے" عرض کی اچھا دوثلث؟ فرمایا "جتنے بھی چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے" کہا تو میں آپ کے لئے اپنی پوری دعا کئے دیتا ہوں۔ فرمایا "تو تیری پریشانی دور اور گناہ معاف ہو گئے" (احمد و ترمذی)۔ شخص دعا کیا کرتا تھا، جب اُس نے دعا کی جگہ درد کو دیدی تو اللہ نے اُسکی دنیا و آخرت کی پریشانیاں دور کر دیں۔ کیونکہ جو کوئی نبی صلعم پر ایک مرتبہ درد بھیجتا ہے خدا اُس پر دس مرتبہ درد بھیجتا ہے۔ اگر کسی ایک مسلمان کے حق میں دعا کرنیکی یہ فضیلت ہے کہ فرشتے کہنے لگتے ہیں: "آمین والک بمثلہ" (آمین! اور تیرے لئے بھی ایسا ہی ہو) تو نبی صلعم کے لئے دعا کا جو درجہ ہوگا، ظاہر ہے۔

اگر کوئی کسی سے کہے میرے لئے دعا کرو، اور نیت یہ ہو کہ خود دعا کرنے والے کو اپنی دعا سے نفع و ثواب ہو، نیز کہنے والے کو بھی اپنی اس نیک تعلیم کا اجر ملے، تو ایسا شخص بلا شک نبی صلعم کے نقش قدم پر چلنے والا ہے اور اُس کا یہ سوال کسی طرح بھی قابل اعتراض نہیں۔ لیکن اگر نیت یہ نہ ہو، خود دعا کرنا والے کے نفع کا خیال نہ ہو، محض اپنی غرض پیش نظر ہو، تو ایسا شخص اس بارے میں نبی صلعم کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں اور اُس کا یہ سوال ناپسندیدہ اور قابل اعتراض ہے۔ اللہ اور اُس کے رسول کی طرف رغبت کی وجہ سے ترک سوال اس سے کہیں افضل ہے کہ مخلوق کی طرف رجوع و رغبت و حاجت ہو۔ لیکن زندوں سے اس طرح کا سوال ممنوع نہیں ناجائز ہے۔

برخلاف اسکے میت سے سوال نہ مشروع ہے نہ واجب نہ مستحب بلکہ مباح بھی نہیں، اسے صحابہ و تابعین میں سے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا۔ سلف صالح میں سے کسی نے مستحب بتایا کیونکہ اس میں مضرت زیادہ ہے اور کوئی بڑی مصلحت نہیں۔ شریعت کا عام

کس طرح دعا چاہنا مطابق سنت ہے؟

سوال کیوں ممنوع ہے؟

اصول ہے کہ وہ خالص یا رائج مصالح ہی کا حکم دیتی ہے، سوال میں کوئی بھی رائج مصلحت نہیں بلکہ وہ یا تو خالص مضرت ہے یا رائج مفرت، اور یہ دونو غیر مشروع ہیں۔

یہ واضح ہو چکا کہ نبی صلعم کا دوسروں سے اپنے لئے دعا چاہنا، اُنپر احسان کیلئے تھا جو واجب ہے یا مستحب۔ اسی طرح جنازہ پر نماز اور قبورِ مومنین کی زیارت، اُن پر سلام اور اُن کیلئے دعا، مردوں پر احسان کیلئے ہے جو واجب ہے یا مستحب۔ خدا نے مسلمانوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ نماز دنیا و آخرت میں خدا کا حق ہے اور زکوٰۃ مخلوق کا حق ہے۔ رسولؐ نے لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بجا آوری کا حکم دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اُسکے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں۔ اور اللہ کی عبادتوں میں ایک عبادت مخلوق پر احسان بھی ہے کیونکہ خدا نے اسکا حکم دیا ہے مثلاً نمازِ جنازہ اور زیارتِ قبور۔ لیکن شیطان نے اپنے پیروں کو گمراہ کر دیا ہے اور اس نیکی کو خالق کے ساتھ شرک اور مخلوق کی ایذا دہی میں تبدیل کر دیا ہے کیونکہ جب وہ انبیاء اور صالحین کی قبروں کی زیارت محض اسلئے کرتے ہیں کہ اُن سے سوال کریں یا اُن کے پاس سوال کریں یا یہ کہ اس زیارت سے اُنکا مقصود نمازِ جنازہ کی طرح مردہ پر سلام و دعا نہیں ہوتا، تو اپنے اس عمل میں مشرک ہوتے ہیں، جن سے سوال کرتے ہیں، اُنھیں تکلیف دیتے ہیں اور خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس طرح تینوں قسموں کے ظلم جمع کر لیتے ہیں۔

اللہ اور اُسکے رسولؐ نے جو مقرر کیا ہے وہ توحید ہے، عدل ہے، احسان ہے، اخلاص ہے، بندوں کیلئے دنیا و عقبیٰ میں صلاح و فلاح ہے۔ اور اللہ اور اُسکے رسولؐ نے من گھڑت عبادتوں میں سے جو مقرر نہیں کیا اُن میں شرک ہے، ظلم ہے، ایذا ہے، بندوں کیلئے دنیا و عقبیٰ میں فساد و خسران ہے۔ چنانچہ خدا نے مومنین کو اپنی عبادت اور اپنے بندوں سے نیک سلوک کا حکم دیا ہے۔ فرمایا :

زیارتِ قبورِ مردوں پر احسان کیلئے ہے

خدا نے جس چیز کا حکم دیا ہے

وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَيَا لَوِ الْدِّينَ احْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
خدا کی پرستش کرو، اُسکے ساتھ کسی چیز کو بھی
شریک نہ بناؤ، والدین اور رشتہ داروں سے
ایچھا برتاؤ کرو۔ (۳: ۵)

مکارم اخلاق

یہی مکارم اخلاق ہیں کیونکہ خدا مکارم اخلاق پسند کرتا ہے اور بُرے اخلاق
ناپسند کرتا ہے۔ بنی صلعم نے فرمایا: بعثت لاتمکم مکارم الاخلاق، (میں اسلئے
بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق پورے کروں) صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا: الید العلیا
خیر من الید السفلی، (بلند ہاتھ پست ہاتھ سے بہتر ہے) اور فرمایا: الید العلیا
هی المعطیة والید السفلی السائلۃ، (بلند ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور پست ہاتھ
مانگنے والا ہے)۔ کہاں یہ طریقہ محمدی، بندوں پر احسان، اور کہاں سوال کر کے مخلوق
کی ایذا دہی اور دریوزہ گری؟ کہاں صرف ایک اکیلے خدا کی طرف رجوع، رغبت،
امید، توکل کے ذریعہ سے توحید خالص کا نمونہ بننا، اور کہاں مخلوق کی طرف رجوع،
رغبت، امید، اعتماد، اور غیر اللہ سے خدا کی سی محبت کر کے خالق کے ساتھ شرک کرنا؟

انسان کی بھلائی کس میں ہے اور بُرائی کس میں؟

کہاں اللہ کی غلامی، اُسی کے آگے زاری، اُسی کی محتاجی، اور کہاں مخلوق کی غلامی،
اُس کے آگے زاری، اُسکی محتاجی؟ دونوں کب برابر ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلعم نے
ان تینوں محمود و مستحسن باتوں کا حکم دیا ہے جو دنیا و آخرت میں انسان کی بھلائی اور
بہتری کی ذمہ دار ہیں اور ان تینوں ذلیل و فاسد باتوں سے منع کیا ہے جو انسان کو
پستی و خواری کی طرف دھکیلتی ہیں۔ لیکن شیطان، رسول کی راہ سے بھٹکاتا اور
کج روی کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا:

اَلَمْ اَعْمَدْ لَیْکُمْ یَا بَنِی اٰدَمَ
اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ اِنَّهٗ لَکُمْ عَدُوٌّ
کیا اے بنی آدم ہم نے تمہیں حکم نہ دیا تھا کہ شیطان
کو نہ پوجو (کیونکہ) وہ تمہارا علانیہ دشمن ہے

رواہ الحاکم فی صحیحہ۔

مُتَّبِعِينَ، وَإِنْ اعْبُدُونِي، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ - (۲۳: ۳۲)

اور یہ کہ میری عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے، البتہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کیا، کیا تم نہیں سمجھتے۔

اور فرمایا:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ - (۱۴: ۳۲)

میرے بندوں پر تجھے کچھ بھی اختیار نہیں، بجز ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کریں۔

اور فرمایا:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ - (۱۴: ۱۳)

جب قرآن پڑھو تو مردود شیطان سے خدا کی پناہ مانگو، اُسے اُن پر ذرا بھی قدرت نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اسکا اختیار صرف اُن لوگوں پر ہے جو اُس کو دوستی رکھتے اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔

اور فرمایا:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وَإِنَّهُمَا يَبْصُرُؤُا هُمُ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ - (۲۵: ۱۰)

جو کوئی رحمن کی یاد سے اعراض اختیار کرتا ہے ہم اُس کیلئے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اسکا ہم نشین ہوتا ہے، البتہ وہ انھیں سیدھی راہ سے ہٹا دیتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔

رحمن کا ذکر دہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ فرمایا:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَٰكِبُونَ | ہمیں نے ذکر اتارا ہے اور ہمیں اس کے نگہبان

لَحَا فِظُون - (۱۰۱۳)

فَاِذَا مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبَعَ
هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْغَىٰ، وَمَنْ
أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ،
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيرًا، قَالَ كَذَلِكِ أَتَتْكَ آيَاتُنَا
فَنَسِيَتْهَا كَذَلِكِ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ -
(۱۶ : ۱۶)

ہیں۔

تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی
جو اس ہدایت پر چلیگا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی
میں پڑے گا، اور جو میرے ذکر سے نہ پھیرے گا
اسکی معیشت ضرور تنگ ہوگی اور ہم اُسے
قیامت میں اندھا اٹھائیں گے، وہ کہیگا اے
رب! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ
میں آنکھوں والا تھا؟ جواب دیگا ہاں جس
طرح تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں اور تو
انہیں بھول گیا اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائیگا۔

اور فرمایا:

الْمَقْصِدُ، كِتَابٌ أُتْرِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ
فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ
وَذِكْرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ، أَتَّبِعُوا مَا أُتْرِلَ
إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ
دُونِهِ أَوْ لِيَأْوُرْ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ -
(۸ : ۸)

کتاب کہ تیری طرف اتاری گئی ہے تیرے دل
میں اس سے تنگی نہ ہو تاکہ تو اس سے ڈرائے (اور
تاکہ وہ ہو) نصیحت مومنین کیلئے، اسکی پیروی کرو
جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے اتارا
گیا ہے اور اسکے، اسوا اور بددگاروں کی پیروی
نہ کرو۔

کتاب جسے ہم نے تیری طرف اتارا ہے تاکہ تو
لوگوں کو تارکیوں سے روشنی میں، ان کے رب
کے حکم سے عزیز حمید کی سیدھی راہ کی طرف نکال
لائے، اللہ وہی ہے جسکا وہ سب کچھ ہے جو

كِتَابٌ أُنْزِلْنَا إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللَّهُ الَّذِي
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ
شَدِيدٍ - (۱۳ : ۱۳)

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ
اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَ
لَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا
نَهْدٰى بِهٖ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا
اِنَّكَ لَتَهْدٰى اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
صِرَاطٍ الَّذِى لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِى الْاَرْضِ اِلَّا اِلٰى اللّٰهِ نَصِيْرُ
الْاُمُوْر - (۶ : ۲۵)

آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لئے
سخت عذاب سے ہلاکت ہے۔

اسی طرح ہم نے تیری جانب اپنے معاملہ میں سے
ایک روح پوشیدہ بھیجی، تو نہ جانتا تھا کتاب کیا
ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا
دیا ہے تاکہ اسکے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے
جسکی چاہیں ہدایت کریں، تو البتہ سیدھی راہ
کی طرف رہنمائی کرتا ہے یعنی اللہ کی راہ کی طرف
کہ جبکہ وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے،
ہاں اسی کی طرف سب کچھ پھر جاتا ہے۔

صراطِ مستقیم وہی ہے جس پر خدا نے اپنے رسولؐ کو بھیجا۔ پس وہی کیا جائے جسکا
اُس نے حکم دیا ہے اور اُسے چھوڑا جائے جس سے اُس نے منع کیا ہے، اُسکے رسولؐ کی
جملہ باتوں میں تصدیق کی جائے۔ یہی صراطِ مستقیم ہے، یہی اولیاء اللہ المتقون کا راستہ ہے،
یہی حزب اللہ المفحون کا طریقہ ہے، یہی جند اللہ الغالبون کا دستور العمل ہے۔ جو اس کے
خلاف ہے گمراہی ہے، ضلالت ہے، گمراہوں کا راستہ ہے، فاسقوں کی راہ ہے، جس
سے اللہ نے اپنے نبیؐ کو الگ رکھا ہے :

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى، مَا عَنَّا صَاحِبُكُمْ
وَمَا غَوٰى، وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى
اِنَّ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی - (۵ : ۲۶)

قسم تارے کی جب ڈوبے، تمہارا ساتھی نہ بہک
گیا ہے اور نہ راہ سے پھرا ہے، وہ اپنی خواہش سے
نہیں بولتا، (وہ جو کچھ بولتا ہے) وہ صرف وحیؐ ہے
جو اُس پر آتی ہے۔

صراطِ مستقیم کا راستہ

خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی نمازوں میں کہیں :

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ (سورہ فاتحہ)

ہمیں سیدھی راہ دکھا، اُن کی راہ جن پر تو نے
احسان کیا نہ وہ جن پر غضب ہوا ہے اور نہ
گمراہ۔

یہود و نصاریٰ کی مشابہت

ترمذی وغیرہ نے عدی بن حاتم سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود،
مغضوب علیہم ہیں اور نصاریٰ ضالون ہیں۔ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سلف کہتے
تھے ”ہمارے عالموں میں سے جو بگڑ جائے اُس میں یہودیوں کی خوبو ہے اور ہمارے عالموں
میں سے جو بہک جائے اُس میں عیسائیوں کی خوبو ہے!“ علماء سلف امت کو ڈرایا کرتے
تھے کہ ”فاجر عالم اور جاہل عابد کے فتنے سے بچو کیونکہ ان کا فتنہ ہر کمزور کیلئے فتنہ ہے!“
جس نے حق جانا اور جاننے کے بعد اُس پر عمل نہ کیا وہ یہود کے مشابہ ہے جنکے بارے
میں خدا نے فرمایا :

فاجر عالم اور جاہل عابد

أَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ - (۵: ۱)

اور جس نے بغیر علم، مگر غلو و شرک کے ساتھ عبادت کی وہ نصاریٰ کے مشابہ ہے جن
کے بارے میں خدا نے فرمایا :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ
لَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ
قَبْلُ وَآصَلُوا كَثِيرًا وَصَلُّوا عَنْ
سَوَاءِ السَّبِيلِ - (۱۵: ۶)

اے اہل کتاب! اپنے دین میں حق غلو نہ کرو اور ایسے
لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے
خود گمراہ ہو چکے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر چکے
ہیں اور سیدھے راستہ سے بھٹک گئے ہیں۔
پہلے اصحاب غی ہیں اور دوسرے اصحاب ضلالت۔ غی، نفس کی پیروی ہے
اور ضلالت عدم ہوتی۔ فرمایا

۱۔ اصل میں اسطرح ہے، عبارت میں تحریف ہو گئی ہے، قرینہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید ”ہدٰی“ ہو۔

وَأَمْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ
 آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ
 فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ
 بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ
 هَوَاهُ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، إِنْ
 تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرْكُهُ
 يَلْهَثُ، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصِرْ
 الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ -

(۱۲: ۹)

انھیں قصے سنا شاید وہ سوچیں۔

اور فرمایا :

مَا صَرَفْتُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ
 فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَإِنْ يَرَوْا
 كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا
 سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وَ
 إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا،
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا
 غَافِلِينَ - (۷: ۹)

(۷: ۹)

اُن سے غافل رہے۔

ان پر اُس شخص کا قصہ پڑھ جسے ہم نے اپنی نشانیاں
 دیں مگر وہ اُن سے نکل گیا پس شیطان اُس کے
 پیچھے لگا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر
 ہم چاہتے تو اُسے نشانیوں کے ساتھ بلند کرتے
 لیکن وہ زمین کی طرف لگ گیا اور اپنی خواہش
 کا پیرو ہوا، پس اسکی مثال کتے کی مثال ہے
 جسپر اگر بوجھ رکھو تو زبان لٹکا دے اور اگر
 اسے چھوڑ دو تو زبان لٹکا دے، یہ مثال اُس قوم
 کی ہے جنہے ہماری نشانیاں جھٹلا دیں، پس
 انھیں قصے سنا شاید وہ سوچیں۔

میں اپنی نشانوں سے عنقریب اُن لوگوں کو پھیر
 دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، وہ اگر
 نشانیاں دیکھیں جب بھی ایمان نہ لائیں، اور
 اگر بھلائی کی راہ دیکھیں تو اُسے اپنی راہ نہ بنائیں
 اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اُسے راہ بنالیں، یہ
 اسلئے کہ انھوں نے ہماری نشانیاں جھٹلا دیں اور
 اُن سے غافل رہے۔

پس جس میں غی و ضلالت دونوں جمع ہو گئے وہ یہود و نصاریٰ دونوں کے مشابہ ہو گیا۔

خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے سب بھائیوں کو اُس راہ کی طرف لیجائے جو انبیاء و صدیقین
 شہداء اور صالحین کی راہ ہے! (آمین)۔

باب (۲)

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ لفظ ”وسیلہ“ میں اجمال و اشتباہ ہے، اُسکے معانی کا سمجھنا اور ہر معنی کو اُسکی جگہ میں رکھنا ضروری ہے۔ کتاب و سنت میں اُسکا استعمال ہوا ہے تو کن معانی میں ہوا ہے؟ صحابہؓ نے اُسے بولا ہے، اُسپر عمل کیا ہے تو کون سے معنی مراد لئے ہیں؟ بعد کے لوگوں نے اُسے اپنی زبانوں سے نکالا ہے تو کیا معنی مراد لئے ہیں؟ ان سب کا فرق جانتا بسا ضروری ہے۔ اس باب میں لوگوں کو زیادہ تر بدحواسی صریح الفاظ کے اجمال و اشتراک اور معانی کے عدم ضبط کی وجہ سے ہوئی ہے اور حق گم ہو کر رہ گیا ہے۔

قرآن میں لفظ ”وسیلہ“ دو آیتوں میں دروس ہے :

وسیلہ قرآن میں	<p>اسے وہ جو ایمان لائے خدا سے ڈرو اور اس کی طرفوں وسیلہ ڈھونڈو۔</p> <p>کدے انھیں پکارو جنہیں تم خدا کے علاوہ خیال کئے بیٹھے ہو، وہ تم سے نہ مصیبت اٹھا سکتے ہیں نہ بدلہ لے سکتے ہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں (خود ہی) اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کو فساد میں سے زیادہ نزدیک ہے اور اسکی رحمت کی امید کرتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بیشک تیرے رب کا</p>	<p>(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، (۱۰: ۶)</p> <p>(۲) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، (۱۰: ۱۰)</p> <p>أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔</p>
----------------	---	---

(۱۵ : ۶) | عذاب ڈرنے کے لائق ہے۔

پس اللہ کی طرف جس وسیلہ کا حکم دیا گیا ہے اور جس کے متعلق خبر آرہی ہے کہ ملائکہ و انبیاء چاہتے ہیں، وہ وہی واجبات و مستحبات کے ذریعہ سے اُس ذات پر ترسے تقریر ہے۔ پس یہ وسیلہ کی جسکی جستجو کا خدا نے مومنین کو حکم دیا ہے تمام واجبات و مستحبات کو شامل ہے، اور جو واجب و مستحب نہیں وہ ایمیں داخل بھی نہیں عام اُس سے کہ حرام ہو، مکروہ ہو یا مباح ہو، کیونکہ واجبات و مستحبات ہی وہ چیزیں ہیں جنکا رسولؐ نے جوہ یا استحباب کے ساتھ حکم دیا ہے اور ان سب کی بنیاد اُس شریعت پر ایمان کو قرار دیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ بنا بریں وہ وسیلہ جسکے چاہنے کا خدا نے حکم دیا ہے تمام تر یہی ہے کہ رسولؐ کی پیروی کے ذریعہ سے تقرب حاصل کیا جائے، اسکے سوا خدا تک کسی کیلئے کوئی اور وسیلہ نہیں۔

لفظ ”وسیلہ“ احادیث میں آیا ہے مثلاً فرمایا : سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَأَخْبَأَ

درجۃ فی الجنة لا تنبغی الا لعبد من عباد الله وارجو ان اکون انا ذلک العبد فمن سأل الله لى ”الوسيلة“ حلت علیه شفاعتی يوم القيامة، (میرے لئے ”وسیلہ“ طلب کرو اور وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کیلئے سزاوار ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، جس نے میرے لئے ”وسیلہ“ طلب کیا، اسکے لئے قیامت میں میری شفاعت حلال ہو گئی۔)

اور فرمایا : من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا ”الوسيلة“ والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد، حلت له الشفاعة، (جس نے اذان شکر کہا : اے خدا! اس دعوت تامل و صلوة قائمہ کے رب! محمدؐ کو ”وسیلہ“ فضیلہ دے اور اُس مقام محمود میں اُسے اٹھا جسکا تو نے اُس سے وعدہ کیا ہے، تو وعدہ خلاف نہیں کرتا، تو اُس کیلئے میری شفاعت

”وسیلہ“ حدیثی

روا ہو گئی) یہ وسیلہ خاص نبی صلیم کیلئے ہے اور آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کیلئے اسکی دعا کریں اور خبر دی ہے کہ وسیلہ اللہ کے بندوں میں صرف ایک ہی بندہ کیلئے ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ وہ بندہ آپ ہی ہوں۔ نیز بشارت دی ہے کہ جو کوئی آپ کیلئے یہ وسیلہ طلب کرے گا قیامت کے دن اُس کیلئے آپ کی شفاعت ہوگی، کیونکہ ثواب عمل کی جنس سے ہوتا ہے، ہم رسول اللہ کیلئے دعا کریں گے تو آپ بھی ہمارے لئے دعا کریں گے، شفاعت بھی دعا کی قسم سے ہے، جیسا کہ فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا خدا اُس پر دس دفعہ درود بھیجے گا۔

صحابہؓ کے کلام میں لفظ ”وسیلہ“ آیا ہے تو اس سے انکی مراد نبی صلیم کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہنا ہے۔

رہے بعد کے لوگ تو انہیں سے اکثر کی غرض یہ ہوتی ہے کہ خدا کو رسول اللہ کی قسم دلائیں یا آپ کی ذات سے وسیلہ چاہیں جیسا کہ دوسرے انبیاء و صالحین کے ساتھ کرتے ہیں۔

بنابرین لفظ وسیلہ کے تین مفہوم ہو گئے جنہیں سے دو باتفاق اہل اسلام صحیح ہیں اور تیسرا سنت میں کہیں وارد نہیں۔ پہلے دو صحیح معنی میں اول تو ایمان اسلام کی بنیاد ہے، یعنی نبی صلیم کے ایمان و اطاعت کے ذریعہ سے وسیلہ چاہنا۔ اور دوسرا معنی آپ کی دعا و شفاعت سے جیسا کہ مذکور ہوا۔ وسیلہ کی یہ دونوں صورتیں بلا نزاع جائز ہیں، اور اسی قبیل سے حضرت عمرؓ کا استسقا کے موقعہ پر یہ قول ہے: اللّٰهُمَّ

اَنَا كُنَّا اِذَا اَجَدْنَا نَوَسِلُنَا اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَاَنَا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَدِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا“ (اے خدا جب ہم قحط میں پڑتے تھے تو تیرے پاس اپنے نبی کا وسیلہ لاتے تھے، اب ہم تیرے پاس اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں ہمیں سیراب کر) یعنی عباسؓ کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہتے ہیں۔ یہی آیت: وَابْتَغُوا

وسیلہ کلام صحابی میں
وسیلہ بعد از رسول اللہ کے

وسیلہ کے کوئی دوسرا معنی نہیں

إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ" (اُسکی طرف وسیلہ چاہو) تو اُس سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعہ سے تقرب چاہو، نیز اللہ کے رسول کی اطاعت کو وسیلہ بناؤ کیونکہ رسول کی اطاعت خود اللہ کی اطاعت ہے۔ فرمایا:

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ | جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے خدا کی
(۵ : ۸) | اطاعت کی۔

پس وسیلہ کی پہلی صورت دین کی جڑ ہے اور کوئی ایک مسلمان بھی اُسکا انکار نہیں کر سکتا۔ رہا آپ کی دعا و شفاعت کے ذریعہ سے وسیلہ جیسا کہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے۔ تو یاد رہے وہ آپ کی دعا سے وسیلہ ہے نہ آپ کی ذات سے۔ اسی لئے وفات کے بعد آپ سے وسیلہ چاہنے کے بجائے آپ کے چچا عباسؓ کا وسیلہ چاہا گیا، ورنہ اگر آپ کی ذات سے وسیلہ جائز ہوتا تو ظاہر ہے آپ عباسؓ کے وسیلہ سے کہیں اولیٰ تھے۔ لیکن جب صحابہؓ نے وفات کے بعد آپ کا نہیں، عباسؓ کا وسیلہ چاہا تو معلوم ہوا کہ یہ چیز (دعا) جو آپ کی زندگی میں ہوتی تھی وصال کے بعد ناممکن ہو گئی، بخلاف اُس وسیلہ کے جو آپ کے ایمان و اطاعت کے ذریعہ سے ہے تو وہ ہمیشہ مشروع و موجود و مطلوب ہے۔

پس "وسیلہ" سے تین معنی مراد لئے جاتے ہیں۔ پہلا یعنی آپ کی اطاعت سے وسیلہ، تو وہ فرض ہے اور اُسکے بغیر ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وسیلہ آپ کی دعا و شفاعت کا وسیلہ ہے جو آپ کی زندگی میں تھا اور قیامت کے دن ہوگا۔ اور تیسرا وسیلہ خدا کو آپ کی قسم دلانا اور آپ کی ذات زیچ میں رکھ کر سوال کرنا ہے، تو اسے صحابہؓ نے کبھی نہیں کیا، نہ استسقا میں نہ کسی اور موقع پر، نہ آپ کی زندگی میں نہ وفات کے بعد، نہ آپ کی قبر پر نہ کسی اور کی قبر پر، اور نہ انکی مشہور دعاؤں میں یہ کہیں وارد ہے۔ البتہ ضعیف مرفوع و موقوف حدیثوں میں یا ایسے لوگوں سے یہ منقول ہے جو کسی طرح بھی حجت نہیں جیسا

وسیلہ کے کون سے معنی درست نہیں

کہ انشاء اللہ آئندہ مذکور ہوگا۔

امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب کا مذہب

یہی امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب کا مذہب ہے کہ اس طرح کا وسیلہ بنانا جائز نہیں، بلکہ اس سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی مخلوق کی بھی ذات کو درمیان میں ڈال کر سوال کرنا یا کہنا "اے خدا میں تیرے انبیاء کے حق کا تجھے واسطہ دیتا ہوں...."

جائز نہیں جیسا کہ ابو الحسنینؒ قدوری نے اپنی کتاب شرح الکرخی میں ذکر کیا ہے۔ بشر الولید نے ابو یوسفؒ سے روایت کی ہے کہ ابوحنیفہؒ ہم سے کہا کرتے "کسی کیلئے خدا سے بجز اسکی ذات کے حوالہ سے دعا روا نہیں" میں دعائیں "بحق خلقک" کہنا ناپسند کرتا ہوں۔ اور یہی قول ابو یوسفؒ کا بھی ہے، وہ کہتے ہیں "میں دعائیں "بحق فلان او بحق انبیائک و رسلک و بحق البیت الحرام و بمشعر الحرام" (فلاں کے حق سے یا تیرے نبیوں اور رسولوں کے حق سے اور خانہ کعبہ اور مشعر حرام کے حق سے) کہنا ناپسند کرتا ہوں۔" قدوری کا قول ہے "خدا سے اسکی مخلوق کا واسطہ دیکر سوال کرنا جائز نہیں کیونکہ کسی مخلوق کا بھی خالق پر کوئی حق نہیں" ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب کے اس قول (یعنی مخلوق کے ذریعہ دعا جائز نہیں) کے دو معنی ہیں جنہیں سے ایک پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ کسی کیلئے جائز نہیں کہ مخلوق کی قسم کھائے یا دلاے، پس اگر کسی مخلوق کیلئے یہ روا نہیں تو خالق کو مخلوق کی قسم دلاتا بدرجہ اولیٰ نا جائز ہوگا۔ لیکن خود خدا کا اپنی مخلوق کی قسم کھانا اس سے مختلف ہے جیسا کہ قرآن میں متعدد جگہ خدا نے رات، دن، آفتاب، ستاروں وغیرہ کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس سے مقصود ان نشانیوں کی یاد دہانی ہے جو اسکی قدرت و حکمت و وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ بر خلاف اسکے مخلوق کا مخلوق کی قسم کھانا خالق کے ساتھ شرک ہے جیسا کہ کتب سنن میں مروی ہے کہ فرمایا: "من حلف بغیر اللہ فقد اشرک" (جس نے غیر اللہ کی قسم

کھائی، اُسے شرک کیا) ایک روایت میں ”فقد اشرك“ کے بجائے ”فقد كفر“ ہے۔
 صحیحین میں ہے کہ فرمایا: ”من كان حالفًا فليحلف بالله“ (جسے قسم کھانا ہے، خدا کی
 قسم کھائے) اور فرمایا: ”لا تحلفوا بآبائكم فان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم“
 (اپنے آباؤ اجداد کی قسم نہ کھاؤ کیونکہ خدا تمہیں اپنے آباؤ اجداد کی قسم کھانی سے منع کرتا ہے)
 اور فرمایا: ”من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله“ (جس نے لات و عزی
 ریت ہیں) کی قسم کھائی تو لا اله الا الله کہے) تمام مسلمان متفق ہیں کہ جسے محترم مخلوقات
 (حقیقت میں یا زعم خود) مثلاً عرش، کرسی، کعبہ، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد نبویؐ،
 ملائکہ، صالحین، بادشاہوں، مجاہدین کی تلواروں، انبیاء و صالحین کی قبروں،
 کی قسم کھائی، نہ اُسکی قسم واقع ہوئی نہ اُسپر کوئی کفارہ ہے۔

مخلوقات کی قسم کھانا جمہور علماء کے نزدیک حرام ہے۔ یہی ابو حنیفہؒ کا مذہب
 ہے اور یہی مذہب شافعیؒ و احمدیؒ میں ایک قول ہے اور اسی پر صحابہؓ کا اجماع بیان کیا
 جاتا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے،
 حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا ہے:
 ”لان احلف بالله كاذبا احب الي ان احلف بغير الله صادقا“ (خدا کی جھوٹی قسم
 کھانا میں اپنے لئے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے بہتر سمجھتا ہوں) اور یہ اس لئے کہ
 غیر اللہ کی قسم شرک ہے اور شرک جھوٹ سے کہیں بڑھکر ہے۔ ہاں انبیاء کی قسم کھانے
 میں نزاع ضرور ہے، چنانچہ امام احمدؒ سے اس باب میں دو قول مروی ہیں: ایک یہ
 صحیح الحاکم۔

مخلوقات کی قسم

اللہ اور نبی کا مذہب

نزع اس میں نہیں ہے کہ انبیاء کی قسم کھانا جائز ہے یا ناجائز کیونکہ اس کے عدم جواز پر سب متفق
 ہیں، بلکہ نزاع اس میں ہے کہ اگر کسی نے قسم کھالی تو اُسپر کفارہ ہے یا نہیں؟ شیخ الاسلام کا مسلک یہ ہے
 کہ کفارہ نہیں ہے، اور یہی حق ہے، کیونکہ جب قسم ہی نہ ہوئی تو کفارہ کیونکر واجب ہوگا؟

کہ سرے سے قسم کا وقوع ہی نہ ہوگا جیسا کہ جمہور علماء : مالکؒ والوصیفہ وشافعیؒ کا مسلک ہے۔
 اور دوسرا یہ کہ قسم واقع ہو جائیگی، اصحاب احمدؒ میں سے ایک گروہ مثل قاضی اور انکے اتباع
 کا یہی مسلک ہے اور ابن المنذرؒ نے بھی انکی موافقت کی ہے۔ پھر انہیں بھی زیادہ تر اختلاف
 خاص نبی صلعم کی قسم کے بارے میں ہے اور ابن عقیلؒ نے اُسے تمام انبیاء میں عام کر دیا
 ہے۔ مخلوق کی قسم میں کفارہ واجب بتانا اگرچہ وہ مخلوق نبی ہی کیوں نہ ہو ایک نہایت
 ہی کمزور اور اصول و نصوص کے مخالف قول ہے۔ پس خدا کو رسول کی قسم دلانا اور قسم
 دلانے کے معنی میں آپکے ذریعہ سے اُس سے سوال کرنا اسی جنس سے ہے۔

ربا مخلوق سے سوال تو دیکھنا چاہئے جملہ میں (رب) کس قسم کی ہے : سبب کی ہے
 یا قسم کی ؟ اور دونوں میں فرق ہے، کیونکہ نبی صلعم نے قسم پوری کر نیکا حکم دیا ہے، اور
 صحیحین میں آپ سے مروی ہے کہ فرمایا : ان من عباد الله من لوا قسم على الله لا برة

خدا کے ایسے بھی بندے ہیں جو اگر اُسے قسم دلائیں تو وہ اُسے پوری کر دیتا ہے (یہ
 اُس وقت فرمایا تھا جب انسؓ بن النضر کی ایک رشتہ دار عورت کا دانت توڑا جانے لگا
 انسؓ نے کہا "کیا زیچ کا دانت توڑا جائیگا ؟ نہیں قسم ہے اُسکی جس نے آپ کو حق کے
 ساتھ بھیجا اُس کا دانت نہیں توڑا جائیگا !" آپ نے جواب دیا : "انس ! کتاب اقصا
 ہے" مگر خدا نے ایسا کیا کہ دانت توڑنے کی نوبت نہ آئی اور مدعی نے سمجھوتہ کر لیا۔

اس پر آپ نے فرمایا : ان من عباد الله من لوا قسم على الله لا برة، اور فرمایا : رب
 اشعث اغبر مدفوع بالابواب لوا قسم على الله لا برة (کتنے ہی اُبھے ہوئے
 بالوں والے، غبار آلود، در بدر ٹھوکریں کھانیوالے ایسے ہیں کہ اگر خدا کو قسم دلائیں تو خدا
 انکی قسم پوری کر دے) اور فرمایا : الا خبرکم باهل الجنة اهل ضعيف متضعف

لے عربی میں (ب) کئی معانی کے اظہار کیلئے آتی ہے۔ فقط سوال کے ساتھ جب (ب) کا استعمال ہوتا ہے

تو اس سے بھی کئی معنی پیدا ہوتے ہیں مثلاً قسم اور سبب، قرینہ معنی کو متعین کرتا ہے۔ (مترجم)

لوا قسم علی اللہ لا یرکب الا خبرکم باھل النار کل عتق جواز مستکبر (کیا تمہیں جنتیوں کی خبر دوں؟ ہر کمزور منکر جو اگر خدا کو قسم دلائے تو خدا اسکی قسم پوری کر دے، کیا تمہیں دوزخیوں کی خبر دوں؟ ہر پیٹو اگر نے دلا متکبر) حدیث لوا قسم علی اللہ کے آخر میں اتنا اور روایت کیا جاتا ہے: ومنہم البراء بن مالک (انہیں سے براء بن مالک ہے) براء انس بن مالک کے بھائی تھے، انکی حالت یہ تھی کہ جب جنگ سخت ہو جاتی تو مسلمان ان سے کہتے براء! اپنے رب کو قسم دلاؤ، چنانچہ وہ قسم دلاتے اور کفار کے پاؤں اکھڑ جاتے۔ "سوس" میں یہی ہوا، لڑائی سخت تھی، مسلمانوں نے قسم کی فرمائش کی، انھوں نے خدا کو پکارا: یا رب اقسمت علیک لما منحتنا کنا فہم وجعلتہی اول شہید (اے رب! میں تجھے قسم دلاتا ہوں کہ ہمیں ان پر قابو دیدے اور مجھے پہلا شہید کر دے) چنانچہ یہی ہوا، دشمن کو شکست ہوئی اور انھیں شہادت ملی! براء، وہ شخص ہیں جنھوں نے تنہا بلا شرکت غیرے گن کے سو کافر قتل کئے تھے۔ جنگ مسیدہ میں انھیں ڈھال پر رکھ کر قلعہ میں اچھال دیا گیا تھا اور انھوں نے رستمہ جاکر پھانک کھول دئے تھے!

کسی کو قسم دلانا یہ ہے کہ کہے تمہیں قسم ہے ایسا کرو۔ لیکن اگر وہ نہ کرنے تو عاقبتہا کے نزدیک کفارہ قسم دلانے والے پر ہے نہ جسے قسم دلانی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح اپنے غلام یا لڑکے یا دوست کے بارے میں خود قسم کھا کے کہے کہ اُسے یہ کرنا ہوگا، اور وہ نہ کرے تو کفارہ خود اسی پر ہے۔ لیکن اس طرح کہنا کہ خدا کیلئے یہ کرو، تو یہ سوال ہے قسم نہیں۔ حدیث میں ہے: من سألکم باللہ فاء طوہ (جو خدا کا حوالہ دیکر تم سے مانگے اُسے دیدو) اور اگر سوال پورا نہ کیا جائے تو کفارہ نہیں، کیونکہ جملہ مخلوق مومن و کافر سبھی خدا سے سوال کرتے ہیں جسے وہ کبھی منظور بھی کر لیتا ہے۔ کبھی کفار کا سوال پورا کر دیتا ہے اور مومن کا نہیں کرتا، وہ رزق مانگتے ہیں تو دیتا

تو کفارہ

ہے، پانی مانگتے ہیں تو برساتا ہے، مصیبت سے چمکتے ہیں تو اٹھالیتا ہے۔ مگر جو لوگ اُسے قسم دلاتے اور وہ اُنکی قسم پوری کر دیتا ہے تو وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، ہر کس و ناکس کو یہ مرتبہ حاصل نہیں۔

خدا سے سوال کے طریقے

پس خدا سے ایسا سوال جیسے کوئی کہے : اسألك بان لك الحمد، انت الله

المنان، بدیع السموات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، واسألك بانك انت

الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، واسألك بكل اسم

هو لك سميت به نفسك ادا نزلته في كتابك او علمته احد ان خلقك او استأثرت

به في علم الغيب عندك“ (چونکہ اے ذوالجلال والاكرام تیرے لئے تمام ستائش

ہے، تو احسان کریو الا خدا ہے، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اسلئے تجھ سے سوال

کرتا ہوں، چونکہ تو ہی اللہ احد صمد ہے جس نے نہ جتنا ہے اور جو نہ جنا گیا اور جس کی کوئی

برابری نہیں کر سکتا، اسلئے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میں تیرے ہر اُس نام کے حوالہ سے

سوال کرتا ہوں جو تیرا ہے جسے تو نے اپنا نام قرار دیا ہے یا جسے اپنی کتاب میں اُتارا

ہے یا اپنی مخلوق کو سکھایا ہے یا اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا ہے) تو یہ خدا سے

اُسکے اسماء و صفات کے حوالہ سے سوال ہے، قسم دلانا نہیں۔ کیونکہ اُسکے افعال اُس

کے اسماء و صفات کے مقتضیات ہیں، مثلاً اُسکی بخشش اور رحم، اُسکے غفور اور رحیم

نام کا مقتضی ہے، اور عفو اُسکے نام عَفُو کا مقتضی ہے۔ اسلئے جب حضرت عائشہ رض

نے رسول اللہ صلعم سے دریافت کیا کہ اگر لیلة القدر پا جاؤں تو کیا دعا کروں؟ فرمایا

کہینو: ”اللهم انك عفو تغيب العفو فاعف عني“ (اے خدا تیرا نام ”عفو“ ہے،

تو عفو کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف کر) اسی طرح اُسکی ہدایت اُسکے نام ”ہادی“

کا مقتضی ہے، چنانچہ احمد بن حنبلؒ سے منقول ہے کہ انھوں نے ایک شخص کو یہ دعا

بتائی : يا دليل الحیاری، دلنی علی طریق الصادقین واجعلنی من عبادك الصالحین

اے بھولے بھٹکوں کے رہنما! صالحین کا راستہ مجھے دکھا اور اپنے نیک بندوں میں سے مجھے کر دے) اسی طرح خدا اپنے بندوں کے ساتھ جتنی بھلائی کرتا ہے وہ اُس کے نام رب کا مقتضی ہے۔ اسی بنا پر دعائیں ”اے رب، اے رب“ کہا جاتا ہے جیسا کہ حضرت آدمؑ نے کہا:

<p>اے ”رب“ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان والوں میں سے ہونگے۔</p>	<p>رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔</p> <p>(۹: ۸)</p>
--	--

اور نوح (علیہ السلام) نے کہا:

<p>اے ”رب“ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسی بات طلب کروں جسکا تجھے علم نہیں، اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو میں نقصان پانہ والوں میں سے ہونگا۔</p>	<p>رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ بِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔</p> <p>(۱۲: ۸)</p>
--	---

اور ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا:

<p>اے ”رب“ میں نے اپنی نسل بے کھیتی کی دادی میں بسائی ہے الخ</p>	<p>رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ دَرَجَتَيْنِ يَوَادِّ غَيْرِ ذِي دَرَجٍ الخ (۱۸: ۱۳)</p>
--	---

امام مالکؒ اور اصحاب ابو حنیفہؒ میں سے ابن ابی عمران وغیرہ نے دعائیں خدا کو ”یا سیدی، یا سیدی“ سے مخاطب کرنا مکروہ بتایا ہے اور کہا ہے پیغمبر و نکی طرح ”اے رب، اے رب“ کہہ کر دعا مانگا کر دو۔ اسماء الہی میں ”الحی القيوم“ جملہ اسماء و صفات کے اصولی معانی کو محیط ہے جیسا کہ کسی اور جگہ اسپر مفصل بحث گزر چکی ہے۔ اسی لئے نبی صلم جب دعائیں بہت الحاح کرتے تو خدا کو ”الحی القيوم“ مخاطب فرماتے تھے۔

خدا کو اس طرح مخاطب کرنا جائز ہے

پس جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے اور ”ب“ سبب کی ہوتی ہے تو سوال ایسے سبب کے ساتھ ہوتا ہے جو وجود مسئل کو مقتضی ہے۔ مثلاً اگر سائل کہتا ہے: اسألک بان لك الحمد انت الله المنان الخ“ (اس بنا پر تجھ سے مانگتا ہوں کہ تیرے لئے ہر طرح کی ستائش ہے اور تو ہی اللہ احسان کر نیوالا ہے) تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ ”متنان“ (احسان کر نیوالا) ہونے کی وجہ سے اُسے اپنے سائل بندہ پر احسان کرنا اور ”محمود“ ہونے کی بنا پر اُسے وہی کرنا چاہئے جس پر اسکی حمد و ثنا کی جائے۔ اور یہ معلوم ہے کہ بندہ کی حمد و ثنا اُسکی دعا کے مستجاب ہونے کا سبب ہے، اسی لئے مصلیٰ کو یہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ: سمع الله لمن حمده جسکے معنی ہیں خدا نے اُسکی دعا قبول کر لی جسے اُسکی حمد کی۔ یہاں ”سمع“ اجابت و قبول کے معنی میں ہے جیسا کہ حدیث میں

وارد ہے: اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشيع ومن

دعاء لا يسمع (تیری پناہ اُس علم سے جو نفع نہ پہنچائے، اُس قلب سے جس میں خشوع نہ

ہو، اُس نفس سے جو سیر نہ ہو، اُس دعا سے جو قبول نہ ہو) اور جیسا کہ قرآن میں ہے:

(۱) إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ (۱۸: ۱۳) | میرا رب دعا قبول کرنے والا ہے۔

(۲) وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ (۱۳: ۱۰) | تم میں انکی ماننے والے ہیں۔

اسی لئے مصلیٰ کو حکم دیا گیا ہے کہ حمد و ثنا کے بعد دعا کرے۔ نبی صلعم نے ایک

شخص کو نماز پڑھتے اور بغیر اللہ کی حمد اور اُسکے رسول پر درود کے دعا کرتے دیکھا تو

فرمایا اس نے جلدی کی، پھر اُسے بلا کر فرمایا: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله و

الثناء عليه وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليدع بما شاء (جب نماز

پڑھو تو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرو، اُسکے نبی پر درود بھیجو، پھر جو چاہو دعا کرو)

عبداللہ بن مسعود رضی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلعم

تشریف فرما تھے، ابو بکرؓ و عمرؓ ساتھ تھے، جب میں بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد کی پھر اُسکے نبیؐ پر درود بھیجا پھر اپنے حق میں دعا مانگی، اس پر نبی صلعم نے فرمایا: سَلِّ تَعَطُّ مانگ دیا جائیگا) پس لفظ سمع کے معنی ادراکِ صوت اور معرفتِ معنی بھی ہیں، اور فہم کے ساتھ قبول و اجابت بھی۔ قرآن میں ہے:

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ | اگر خدا ان میں کچھ بھی بھلائی جانتا تو انہیں
(۹: ۱۷) سنا تا۔

پھر فرمایا: لَوْ أَسْمَعَهُمْ یعنی اگر انکی اس موجودہ حالت میں انہیں سنائے بھی تو وہ حق کو قبول نہ کر سکتے بلکہ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ (روگردانی کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دیتے) پس انکی مذمت کی ہے کہ قرآن نہیں سمجھتے اور اگر سمجھیں تو عمل نہیں کرتے۔

اگر سائل کہے: اسْأَلْكَ بِاللَّهِ تو معنی ہونگے کہ مسئل کے ایمان باللہ کے حوالہ سے سوال کرتا ہے جو سوال کے پورا ہونے کا ایک سبب ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق پر احسان کو پسند کرتا ہے خصوصاً اگر سوال ظلم روکنے کیلئے ہو تو اُسکی نظر میں اور بھی زیادہ مستحسن ہے کیونکہ وہ عدل کا حکم دیتا اور ظلم سے منع کرتا ہے، اور اُسکا حکم وہ سب سے بڑی چیز ہے جسے یاد دلا کر فاعل کو فعل پر آمادہ کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ حکم الہی سے بڑھکر اور کونسا سبب ہوگا جو مسبب کا موجود کر نیوالا ہو؟ ابو سعید خدریؓ کی روایت ہے کہ نبی صلعم نے نماز کیلئے جانے والوں کو یہ دعا تعلیم

فرمائی تھی: اسْأَلْكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مِمَّا شِئْتَ هَذَا فَاِنْ لَمْ يَخْرُجْ اَتْرَا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَلَكِنْ خَرَجْتَ اتَّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ،

۱۷ اخراجہ الترمذی حسنہ - ۱۷ (۹: ۱۷)

۱۷ رواہ احمد و ابن ماجہ۔

رتجھ پر سائلوں کے حق اور اپنی اس چال کے حق کے حوالہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ میں غرور، گھمنڈ، ریا کاری اور دکھاوے کی غرض سے نہیں بلکہ تیرے غصہ سے بچنے اور تیری خوشی حاصل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں) اس سے معلوم ہوا کہ خود خدا اپنے سائلوں کے حق کی وجہ سے اُن کا سوال پورا کرتا اور اپنے پرستاروں کی عبادت کے سبب انھیں ثواب دیتا ہے اور یہ ایک ایسا حق ہے جو اُس نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اسی طرح ایمان و عمل صالح کے واسطے سے سوال ہوتا ہے جسے اُس نے اجابت دعا کا سبب بنا دیا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے :

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ (۲۵: ۴۴) قبول کرتا اور اپنا مزید فضل دیتا ہے۔

اسی طرح اُس کے وعدہ کے حوالہ سے سوال ہوتا ہے کیونکہ اسکے وعدہ کا تقنا یہی ہے کہ پورا ہو۔ مومنین کی دعا میں ہے :

اے ہمارے رب! ہم نے پکارنے والے کی پکار سنی جو	رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادًى يُّدْعُنَا إِلَى دِينٍ
ہمیں ایمان کیلئے پکارتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان	لِلدِّينِ اَنَّا اٰمَنُوْا بِرَبِّكُمۡ فَاٰمَنَّاكَ
لاؤ، اے رب! ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہ	رَبَّنَا فَارْحَمْنَا لَنَّا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ
بخشدے، ہماری برائیاں معاف کر دے، اور ہمیں	عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ
اچھوں کے ساتھ وفات دے۔	(۴: ۱۱)

اور فرمایا :

میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا اے	اِنَّكَ كَانَ قَوْلُ نَحْنُ عِبَادُكَ يَقُولُوْنَ
ہمارے رب! ہم ایمان لائے، پس ہمیں معاف کر،	رَبَّنَا اٰمَنَّا فَارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ
رحم کر، تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔	خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ - (۱۸: ۶)

اسی سے مشابہ یوم بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے : اللھم انجز لی ما

وعدتانی“ (اے خدا اپنا وہ وعدہ پورا کر جو تو نے مجھ سے کیا ہے) اسی طرح توراۃ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر خفا ہو گیا تو حضرت موسیٰؑ اپنے رب کو براہیمؑ کے وعدے یاد دلا کر دعا کرنے لگے۔

اعمال صالحہ کے واسطے دعا

اعمال صالحہ کے واسطے سے سوال کی ایک مثال اُن تینوں شخصوں کا سوال ہے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ چنانچہ انہیں سے ہر ایک نے اپنے اُس عملِ عظیم کے حوالہ سے دعا کی جو خالصتہً لوجہ اللہ کیا تھا: ایک نے والدین کی اطاعت کا حوالہ دیا، دوسرے نے اپنی کامل عفت کا ذکر کیا، تیسرے نے اپنی امانت و احسان کا واسطہ دیا۔ اور یہ اُنہوں نے ٹھیک کیا کیونکہ خدا اس قسم کے اعمال سے محبت اور ایسی محبت کرتا ہے جس کا مقتضی یہی ہے کہ سائل کا سوال پورا ہو۔ اسی طرح عبد اللہ بن مسعودؓ سحر کے وقت دعا کرتے تھے: ”اللھم اموتنی فاطعتک و دعوتنی فاجبتک و هذا سحر فاغفر لی“ (اللہ! تیرے علم کی میں نے اطاعت کی، تیری دعوت پر لبیک کہی، یہ سحر کا وقت ہے، مجھے بخش دے) اسی طرح عبد اللہ بن عمرؓ کی حدیث میں ہے کہ آپ صفا پر دعا کرتے تھے: ”اللھم انک قلت و قولک الحق“ ادعونی استجب لکم و انک لا تختلف المیعاد“ (خدا یا تو نے کہا اور تیرا کہنا حق ہے کہ مجھے پکارو، سُنو گا اور تو اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا)۔

اس سے واضح ہوا کہ سائل کا کہنا: ”اسألك بكذا“ دو معنی رکھتا ہے، کبھی ”ب“ قسم کیلئے ہوتی ہے اور کبھی سبب کیلئے، کبھی اُس سے خدا کو قسم دلانی جاتی ہے اور کبھی اُس کے حوالہ سے سوال کیا جاتا ہے۔ ان دونوں معنی میں پہلا معنی ”یعنی مخلوقات کی قسم دلانا“ تو جب وہ خود مخلوق کے حق میں جائز نہیں تو خدا کے حق میں کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ بلکہ دوسرا معنی، یعنی کسی محترم چیز کے حوالہ سے سوال، مثلاً انبیاء کے حق کا واسطہ لے، سورہ کہف میں قصہ موجود ہے۔

دیکر سوال، تو اسکے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہے اور ابو حنیفہؒ اور اُنکے اصحاب کی رائے اور پر گزر چکی کہ جائز نہیں۔

بنابریں اگر خدا سے اس طرح سوال کیا جائے کہ اے خدا تیرے ملائکہ و انبیاء و صالحین میں سے فلاں فلاں کے حق عزت، حرمت کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، تو معنی یہ ہونگے کہ ان لوگوں کی خدا کے اُن عزت و حرمت ہے، اور یہ صحیح ہے کہ خدا نے اُنہیں جو عزت و حرمت دی ہے وہ اُنکے رفع درجات و علو مقام اور اُنکی شفاعت مقبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ حالانکہ خدا نے اسکے ساتھ یہ بھی فرمادیا ہے :

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (۲۴:۲۳) | اُسکے حضور بنیر اسکی اجازت کے کون سفارش کریگا۔
نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسے اختیار کی اُن امور میں پسندی کرینگے جنہیں پروردی مشروع ہے تو وہ بھی سعادت یاب ہونگے۔ مگر خیال رہے کہ محض اُنکی قدر و منزلت اور عزت و حرمت کے حوالہ سے لازم نہیں کہ سائل کی دعا پوری ہو جائے البتہ یہ چیز اُس وقت مفید ہوگی جب اُنکی لائی ہوئی ہدایت کی اطاعت و اتباع کیا جائے، نیز اُنکی دعا و شفاعت بھی مفید ہوگی اگر وہ دعا و شفاعت کریں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اطاعت و اتباع موجود نہ ہو تو اُنکی عزت و حرمت کے حوالہ سے دعا کچھ بھی مفید نہ ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں یہ چیز ایک اجنبی اور غیر متعلق چیز ہوگی اجاہت دعا کا سبب نہ ہوگی۔ اسکی مثال یہ ہے کہ اگر کسی بادشاہ سے کہا جائے کہ ”فلاں شخص تیرا حد درجہ مطیع ہے، تو اُسکی اطاعت کی وجہ سے اُس سے محبت کرتا ہے، اُسکی اطاعت کی وجہ سے تیری نظریں جو اُسکی عزت ہے، میں تجھے اُسکا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ سوال پورا کر دے“ تو یہ ایک ایسا سوال ہوگا جو ایک غیر متعلق چیز کے حوالہ سے کیا گیا ہے۔ یہی طرح خدا کا اپنے مقربین پر احسان، اُن سے اُسکی محبت، اُنکی اطاعت و عبادت، انہیں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جسکا حوالہ سوال کے پورا

کسی کی جاہ و عزت کے حوالہ سے سوال

ہونے کا سبب بن سکے، کیونکہ دعا یا تو خود سائل کی طرف سے کسی سبب کی وجہ سے پوری ہوگی مثلاً یہ کہ ان مقربین کا مطیع ہو، یا خود ان مقربوں کی طرف سے کوئی سبب موجود ہو مثلاً یہ کہ اُسکے حق میں سفارش کریں۔ اور جب نہ یہ نہ وہ کوئی سبب بھی موجود نہ ہو تو پھر دعا کیسے مقبول ہوگی؟

ہاں اگر سائل محمد صلعم پر اپنے ایمان، آپ کی محبت و اطاعت و اتباع کا حوالہ دے کر سوال کرے تو بلاشبہ یہ دعا ایک بڑے سبب پر مبنی ہوگی جو اجابت دعا کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا وسیلہ ہے جو دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ مگر نبی صلعم نے صاف فرمادیا ہے کہ آخرت میں آپ کی شفاعت صرف موحّدین کیلئے ہوگی مشرکین کیلئے نہ ہوگی۔ نیز خاص طور پر ان لوگوں کیلئے ہوگی جو آپ کیلئے ”وسیلہ“ کی دعا کرینگے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے: اذ اسمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول

ثم صلوا على فانه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا ثم صلوا الله لي

”الوسيلة“ فانها درجة في الجنة لا تمنى الا لعبد من عباد الله وارجو ان

اكون انا هو ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم

القيامة“ (جب مؤذن کو سنو تو ویسا ہی کہو جیسا وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو،

کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا خدا اُس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا، پھر میرے

لئے ”وسیلہ“ طلب کرو، کیونکہ وہ جنت میں ایک درجہ ہے اور خدا کے بندوں میں

سے صرف ایک ہی کیلئے سزاوار ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں، جس نے

میرے لئے وسیلہ کی دعا کی قیامت میں اُس کیلئے میری شفاعت چلال ہو گئی) نیز صحیح بخاری

میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا ”قیامت میں آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ

شاد کام کون ہوگا؟“ فرمایا: من قال لا اله الا الله خالصاً من قلبه“ (جس نے

لا اله الا الله خلوص قلب سے کہا) اس میں آپ نے پوری طرح واضح کر دیا کہ آپ کی شفاعت

دعا مقبول ہونے کا سب سے بڑا سبب

کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہونگے جو سب سے زیادہ توحید و اخلاص کے مالک ہونگے۔ کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے، خدا شرک کو معاف نہیں کرنے کا اور جو کچھ اس سے کم ہے اُسے جسکے حق میں چاہیگا معاف کر دیگا، اُسکے حضور میں بغیر اُسکی اجازت کے کوئی شفاعت نہ کر سکیگا، جب محمد صلعم شفاعت کیلئے بڑھینگے تو خدا آپ کے لئے ایک حد مقرر کر دیگا اور اُس حد کے اندر کے سب لوگوں کو جنت میں داخل کر دیگا، اور یہ اُنکے قلوب کی توحید و ایمان کے اعتبار سے ہوگا۔ نبی صلعم نے صاف کر دیا ہے کہ جو کوئی آپ کے لئے ”وسیلہ“ کی دعا کرے گی قیامت میں آپکی شفاعت اُس کیلئے ہوگی۔ یعنی آپکی شفاعت آپکی لائی ہوئی توحید و ایمان کے اتباع اور آپ کے لئے اُس دعا کی بنا پر شامل حال ہوگی جسکا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے۔

کیا خدا پر مخلوق کا حق ہے؟

کسی کے حق کے حوالہ سے سوال دو مسئلوں پر مبنی ہے: ایک یہ کہ کیا خدا پر کسی کا کوئی حق ہے؟ اور دوسرے یہ کہ کیا جاہ و حرمت کی طرح اس حق کی بنا پر بھی سوال درست ہے؟ پہلے مسئلہ میں معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہاں جس طرح خالق کا مخلوق پر حق ہے اُسی طرح مخلوق کا بھی خالق پر حق ہے۔ برخلاف اُنکے جہمیہ و اشعریہ وغیرہ فرتے جو اہل سنت ہونیکے مدعی ہیں کہتے ہیں کہ مخلوق کا خالق پر کسی حال میں بھی کوئی حق نہیں لیکن وہ اپنے وعدہ اور فرمان کے بموجب عمل ضرور کرتا ہے۔ ایک تیسری جماعت بھی ہے جسکی راہ بین بین ہے، وہ کہتی ہے ”خدا نے جس طرح اپنے لئے ظلم حرام کر لیا ہے ٹھیک اُسی طرح اپنے اوپر رحمت فرض کر لی اور اپنے مومن بندوں کا حق واجب کر لیا ہے۔ اُسپر پابندیاں کسی مخلوق نے عائد نہیں کی ہیں اور نہ اُسے مخلوقات پر قیاس کرنا چاہئے، بلکہ اُس نے محض اپنی رحمت و حکمت و عدالت کے بموجب اپنے اوپر رحم و کرم لازم اور ظلم و جور حرام کیا ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے: یا عبادی! انی حرمت الظلم عن نفسی وجعلتہ بینکم محرماً فلا تظالموا“ (اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر

ظلم حرام کر لیا ہے اور تمہارے مابین بھی اُسے حرام قرار دیا ہے پس باہم ظلم نہ کرو (قرآن میں ہے :

کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (۴: ۱۱۲) | تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے۔

صحیحین میں معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے اُن سے فرمایا »یا معاذ

اتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فحقه عليهم ان

يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، یا معاذ اتدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا

ذلك؟ قال حقهم عليه ان لا يعذبهم « (اے معاذ، تجھے معلوم ہے خدا کا حق

اُسکے بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کی خدا اور اسکا رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا:

اُن پر اسکا حق یہ ہے کہ اُسکی عبادت کریں اور اُسکے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں۔

اے معاذ، تجھے معلوم ہے کہ بندوں کا خدا پر کیا حق ہے اگر وہ ایسا کریں؟ اسپر اُن کا

حق یہ ہے کہ وہ انھیں عذاب نہ دے) پس اس آخری قول کے مطابق انبیاء و صالحین

کا خداوند عالم پر حق ہے جو اُس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے اور جسکی خبر بھی زیدؑی ہے

اور دوسرے قول کے مطابق صورت مسئلہ یہ ہوگی کہ جو وعدے خدا نے انبیاء و صالحین

سے کئے ہیں وہ قطعاً پورے ہونگے، اگرچہ وہ اسپر مجبور نہیں۔

جن لوگوں کا خیال ہے کہ مخلوق کا خالق پر کوئی ایسا حق نہیں جسکی بنیاد پر سوال

کیا جاسکے، جیسا کہ روایت کیا جاتا ہے کہ خدائے حضرت داؤدؑ سے کہا: بھلا ابابیل کا

مجھ پر کیا حق ہے؟ تو یہ خیال صحیح ہے اگر اس سے مقصود یہ ہو کہ خدا پر کسی مخلوق کا

ویسا حق نہیں جیسا مخلوق کا مخلوق پر ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سے جاہل عابد خیال کر

بیٹھتے ہیں کہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے خدا پر اُن کا حق ہو گیا ہے۔ ان سادہ

لوحوں کو یہ خیال اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ جہالت و بطالت کی موجودگی میں انسان

اس وہم میں پڑ جاتا ہے کہ عبادت و علم کے سبب فانی انسان کا خدا پر ویسا ہی حق ہو

جاتا ہے جیسا مخلوق کا مخلوق پر ہوتا ہے۔ یہ عبد و مجبود کو بادشاہ اور اُس کے خادموں پر قباس کرتے ہیں جو اپنے آقاؤں کی خدمت کرتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں، نقصان سے بچاتے ہیں جسکی وجہ سے اُن کا اپنے آقاؤں پر حق ہو جاتا ہے جسکے صلہ کے ہمیشہ خواہشمند رہتے اور ذرا سی بے قدری پر اگر زبانِ قال سے نہیں تو زبانِ حال سے کہہ دیتے ہیں کیا میں نے تیرے لئے یہ اور وہ نہیں کیا؟

اللہ تعالیٰ کا استغناء

خدا کی جناب میں اس طرح کا خیال انسان کے جہل و ظلم کا ثبوت ہے۔ وہ ذاتِ برتر مخلوق کی مشابہت سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اُس نے صاف فرما دیا ہے کہ انسان اپنے عمل سے خود ہی فائدہ اٹھاتا ہے، خدا کو اُس سے کوئی نفع نقصان نہیں، وہ جہل و مخلوقات سے مستغنی ہے۔ ارشاد ہوا ہے :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا - (۱۰: ۱۵)

اگر بھلائی کرو گے تو اپنے لئے کرو گے اور بُرائی کرو گے تو اپنے لئے۔

اور فرمایا :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ - (۲۰: ۲۴)

جس نے بھلائی کی، اپنے لئے کی اور جس نے بُرائی کی اپنے حق میں کی، تیرا رب بندوں کے حق میں ظالم نہیں۔

اور فرمایا :

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ - (۱۵: ۲۳)

اگر ناشکری کرو تو خدا تم سے بے پروا ہے (اگرچہ وہ) اپنے بندوں کیلئے ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر شکر کرو تو اُسے تمہارے لئے پسند کرتا ہے۔

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (۱۸: ۱۹)

جس نے شکر کیا تو صرف اپنے فائدہ کیلئے کیا اور جس نے ناشکری کی تو میرا رب بے نیاز اور فریادگار ہے۔

لَا يَنْ شَكْرُكُمْ لَزَيْدًا تَكْفُرُونَ وَلَئِنْ
كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ
مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوهَا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

(۱۳: ۱۴)

اگر شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوزخا اور اگر
ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، موسیٰ نے
کہا اگر تم اور زمین کے سب لوگ ناشکری کریں
تو بھی خدا غنی و حمید ہے۔

اور فرمایا :

وَلَا يَخْزِيكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي
الْكَفْرِ، إِنَّهُمْ لَنْ يَصُرُوا اللَّهَ شَيْئًا۔

(۴: ۹)

جو لوگ کفر کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں تجھے بخیرہ
نہ کریں، وہ خدا کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا
سکتے۔

اور فرمایا :

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا
تَمُنُوا عَلَيَّ إِلَّا مَسْكُمْ بِلِ اللَّهِ يَمُنُ
عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنَّ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ (۲۶: ۱۳)

تجھ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے، کہہ
دے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ خدا
تم پر احسان جتاتا ہے کہ ایمان کی طرف تمہاری
رہنمائی کی اگر تم (اپنے دعوے میں) سچے ہو۔

اور فرمایا :

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ
يَطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلِيمَاتٌ وَ
زَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَوَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْوَالِدُونَ، فَضَلَّاهُم مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَ

اور جان لو کہ تمہارے بیچ میں رسول اللہ ہیں اگر
بہت سی باتوں میں تمہارا کہا مانیں تو البتہ تم
تکلیف میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہارے لئے
ایمان محبوب بنا دیا ہے اور اُسے تمہارے دلوں
میں خوبصورت کر دیا ہے اور کفر و فسق اور نافرمانی
سے تمہیں متنفر کر دیا ہے، یہی بھلائی پانیدار ہے

لوگ ہیں اللہ کے فضل و نعمت سے لے

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - (۲۶ : ۱۳)

حدیث قدسی

حدیث قدسی میں ہے: "یا عبادی لو ان اَوَّلکم وَاٰخِرکم وَاَنسکم وَاَجَنکم

کا نوا علی انجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکي شیئا، یا عبادی لو

ان اَوَّلکم وَاٰخِرکم وَاَنسکم وَاَجَنکم کا نوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد

ذلک فی ملکي شیئا، یا عبادی لو ان اَوَّلکم وَاٰخِرکم وَاَنسکم وَاَجَنکم قاموا فی

صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان منہم مسألته ما نقص ذلک مما عندی

الا کما ینقص المھیط اذا دخل البحر" (اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے،

انس و جن، تم میں سے فاجر ترین شخص کی طرح ہو جائیں تو بھی میری بادشاہی میں سے

کوئی کمی نہ ہوگی۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے، انس و جن، تم میں زیادہ

سے زیادہ پرہیزگار کی طرح ہو جائیں تو بھی اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہ

ہوگا۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے، انس و جن سب کے سب ایک ہی

زمین پر کھڑے ہو کر جھگڑے مانگیں اور میں انہیں سے ہر ایک کا سوال پورا کر دوں،

تو بھی اس سے میرے خزانہ میں ذرا بھی کمی نہیں ہو سکتی بجز اتنی کمی کے جتنی سمندر

میں سوئی ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے)۔

اللہ اور مخلوق میں فرق

کہاں وہ ذات یکتا جو ماسوا سے ہر طرح بے نیاز ہے اور کہاں یہ گوشت پوست والے فانی

آقا اور بادشاہ جو دوسروں کے قطعاً محتاج ہیں؟ خالق و مخلوق کے مابین ادنیٰ مشابہت کا بھی

تصور نہیں کیا جاسکتا، دونوں میں بیشمار فرق ہیں مثلاً یہ کہ اگرچہ وہ اعمال صالحہ کو پسند کرتا اور توبہ کرنے

والوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہی اعمال صالحہ اور توبہ کو خلق

کرتا ہے اور آسان بناتا ہے۔ پس اسکی محبوبات بھی خود اُسی کی قدرت و شئیئت

سے وقوع پذیر ہوتی ہیں جیسا کہ ظاہر اور اہل سنت کا مذہب ہے جو کہتے ہیں کہ

خدا ہی اپنے بندوں کو ایمان کی توفیق دیتا ہے، بخلاف قدریہ کے جو دوسرا خیال

رکھتے ہیں۔ لیکن مخلوق کی یہ حالت نہیں، اُسکی جملہ محبوبات و مشتمیات ہمیشہ اُس کے اپنے افعال نہیں ہوتیں بلکہ کبھی دوسروں کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو وہی حکم دیا ہے جس میں اُنکی بھلائی ہے اور اُسی سے منع کیا ہے جس میں اُن کیلئے بُرائی ہے جیسا کہ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ”خدا نے بندوں کو جو حکم دیا ہے اپنی کسی احتیاج کی وجہ سے نہیں دیا اور جو ممانعت کی ہے کسی بخل کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ جو کچھ بھی امر و نہی ہے بندوں ہی کے نفع و نقصان کے لحاظ سے ہے۔“ برخلاف مخلوق کے جو اُسی بات کا حکم دیتی ہے جسکی اُسے ضرورت ہو اور اُسی سے منع کرتی ہے جس میں اُسے بخل ہے۔ یہ بھی ظاہر اور سلف صالح اور اہل سنت کا مذہب ہے جو اللہ کی حکمت و رحمت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے بندوں کو وہی حکم دیا ہے جو اُن کیلئے مفید ہے، اور اُسی سے منع کیا ہے جو اُن کیلئے مضر ہے۔ برخلاف جبریہ کے جو کہتے ہیں وہ کبھی ایسی بات کا بھی حکم کرتا ہے جو بندوں کیلئے مضر اور ایسی بات سے منع کرتا ہے جس میں اُن کا نفع ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیغمبر بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے مخلوق پر احسان کیا ہے، اُسی نے قدرت و عقل و حواس بخشے ہیں جنکے ذریعہ سے علم و عمل صالح کا حصول ہوتا ہے، وہی اپنے بندوں کا رہبر ہے اور اُسی سے تمام قوت و قدرت حاصل ہوتی ہے، اسی لئے اہل جنت کہیں گے :

<p>سائس خدا کیلئے جس نے ہمیں اسکی ہدایت کی ورنہ اگر خدا ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت پاتے، بلا شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے۔</p>	<p>الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ - (۸ : ۱۲)</p>
--	--

برخلاف مخلوق کے جو اس طرح کی کسی چیز پر بھی قادر نہیں۔ اور یہ کہ خدا کے اپنے بندوں پر احسان اتنے ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے۔ اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ عبادت

احسان کا بدلہ ہے تو بڑی سے بڑی عبادت بھی اُسکے ادنیٰ احسان کا شکر یہ نہیں بن سکتی، پھر اُس منعم کا شکر کیونکر ادا ہو جبکہ عبادت بھی اُسی کی بخشش ہوئی ایک نعمت ہے اور یہ کہ بندے ہمیشہ اُسکی جناب میں قاصر اور اُسکے عفو و مغفرت کے محتاج ہیں، کوئی بھی اپنے عمل کے زور سے جنت نہیں پاسکتا، کوئی نہیں جو قصور وار اور مغفرت کیلئے اسکی رحمت کا محتاج نہ ہو۔ فرمایا :

وَلَوْ يُوَٰخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا | اگر خدا لوگوں سے اُنکے گناہوں کا مواخذہ کرتا تو
مَا تَرَكَ عَلٰی ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ (۱۴:۲۲) | زمین پر ایک بھی ذی روح نہ چھوڑتا۔

جنت کا بدلہ نہیں

حدیث میں ہے : لَنْ يَدْخُلَ اَحَدٌ مِنْكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ (تم میں سے کوئی

اپنے عمل کے زور سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا) اسپر آیت : جَزَاءُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

(۱۵:۲۱) (تمہارے اعمال کا بدلہ) سے اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث میں جو نفی

ہے وہ ”بائے مقابلہ و معاوضہ“ کے ساتھ ہے یعنی جنت کسی کے عمل کا معاوضہ نہیں ہو

سکتی، اور آیت میں جو اثبات ہے وہ ”بائے سبب“ کے ساتھ ہے، یعنی جنت اُنکے

اعمالِ حسنہ کے سبب اُنھیں ملیگی۔ دونوں صورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، عمل

ثواب کا بدلہ و معاوضہ نہیں ہو سکتا بلکہ ثواب کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لئے جو کوئی

خیال کرے کہ اُس نے وہ سب انجام دیدیا جو اُسپر فرض ہے اور یہ کہ وہ خدا کی مغفرت

و عفو کا محتاج نہیں تو وہ جاہل و گمراہ ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ منہر مایا:

لَنْ يَدْخُلَ اَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قَالُوا لَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ

يَتَغَمَّدَنِي اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ (کوئی بھی اپنے عمل کے زور سے جنت میں داخل

نہیں ہو سکتا، صحابہؓ نے عرض کی اور نہ آپ اے رسول اللہؐ؟ فرمایا اور نہ میں اِلَّا یہ کہ

اے (ب) کا استعمال جب کسی لفظ کے ساتھ ہوتا ہے تو کبھی مقابلہ و معاوضہ کے معنی پیدا ہوتے ہیں مثلاً

کہتے ہیں: بعتہ بكذا (اُسے اسکے مقابلہ یا معاوضہ میں فروخت کر ڈالا۔) (مترجم)

اللہ کی رحمت و فضل میرے شامل حال ہو) اسی قبیل سے سنن والی حدیث ہے کہ: "اِنَّ
 اللہ لو عذاب اہل سماواتہ و اہل ارضہ لعذبہم دہو غیر ظالم و لودر جہم لکانت
 رحمۃ لہم خیراً من اعمالہم" (اگر خدا اپنے آسمانوں اور اپنی زمین کے سب رہنے
 والوں کو عذاب میں ڈال دے تو بھی وہ ظالم نہیں، اور اگر اُن پر رحم کرے تو اسکی
 رحمت اُنکے اعمال سے بہتر ہوگی)۔

جن لوگوں کا خیال ہے کہ خالق پر مخلوق کا حق ہے، تو یہ بھی درست ہے اگر
 اِس سے مراد وہ حق ہے جسکے وقوع کی خود اُس نے خبر دی ہے، کیونکہ وہ صادق ہے
 اور اُسی نے اپنی حکمت و فضل و رحمت کی بنا پر اپنے اوپر یہ حق واجب کیا ہے۔ پس
 اِس حق کا مستحق اگر اِسکا حوالہ دیکر سوال کرے تو گویا اُسکے وعدہ کا ایفا چاہتا ہے۔
 یا یہ کہ اُن اسباب کے ساتھ سوال کرے جن پر خدا نے مسببات کو معلق کیا ہے، مثلاً
 اعمالِ صالحہ، اور یہ سوال مستحسن ہے۔ لیکن اگر غیر مستحق، مستحق کے حق کا حوالہ دیکر مانگتا
 ہے تو یہ ایسا مانگتا ہے جیسا اُسکی عزت و حرمت کے حوالہ سے مانگا جائے جو مسائل
 سے ایک اجنبی چیز اور کسی ایسے سبب پر مبنی نہیں ہے جو اجابت دعا سے مناسبت
 رکھتا ہو۔ لیکن خدا سے اُسکے اُن اسماء و صفات سے سوال کرنا جو بندوں کے لئے
 اُسکی ہدایت، رزق، نصرت وغیرہ افعال کے مقتضیات ہیں تو یہ سوال کا بہترین طریقہ
 ہے۔ بنا بریں یہ کہنا کہ انبیاء کے حق کے ساتھ سوال جائز نہیں، کیونکہ خالق پر کسی مخلوق
 کا حق نہیں اِصحیح نہیں۔ اسلئے کہ صحیحین کی مذکورہ بالا حدیث معاذرہ سے ثابت ہے
 کہ بندوں کا خدا پر حق ہے۔ اور قرآن میں ہے :

(۱) کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰی نَفْسِیْهِ الرَّحْمَۃَ۔ (۱۲: ۲)

(۲) وَكَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ۔

مخالف کو سمجھ لینا چاہئے کہ یہاں بحث دو مسئلوں میں ہے : خدا پر بندوں کا حق۔ اور اس حق کی بنا پر سوال۔ پہلے مسئلہ کی بابت کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نے اپنے فرمانبرداروں سے وعدہ کیا ہے کہ انھیں ثواب دیگا، اور سائلوں سے وعدہ کیا ہے کہ انکی دعا قبول کرے گا، اور معلوم ہے خدا اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ فرمایا :

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا - (۱۵: ۵)

خدا کا وعدہ سچا ہے، خدا سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی۔

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَكُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - (۴: ۲۱)

خدا کا وعدہ، اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ خَائِفًا فِي رَسُولِهِ

یہ نہ سمجھنا کہ خدا رسولوں سے اپنا وعدہ خلاف کرے گا۔ (۱۹: ۱۳)

پس خدا کا اپنے وعدے کے بموجب عمل کرنا، باتفاق جملہ علماء اسلام ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ وعدے کے علاوہ بھی خدا پر کسی مخلوق کا کوئی حق ہے تو ہمیں علماء کا اختلاف ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا۔ بعض کہتے ہیں کہ وعدہ کے سوا خدا پر کچھ بھی واجب نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مخلوق کی طرح اس پر بھی واجبات و محرمات ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ خود اس نے اپنے اوپر بعض چیزیں واجب کر لی ہیں اور بعض حرام، اس پر وہی واجب ہے جو خود اس نے واجب کیا ہے اور وہی حرام ہے جو خود اس نے حرام کیا ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی مذکورہ حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ رہا ظلم تو باتفاق جملہ علماء خدا

کے حق میں محال ہے۔ لیکن اس ظلم میں اختلاف ہے جو واقع نہیں ہوتا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ بھی محال ہے کیونکہ ہر ممکن جو خدا سے صادر ہو، عدل ہے ظلم نہیں، کیونکہ ظلم کے معنی یہ ہیں کہ غیر کی ملکیت میں تصرف کیا جائے یا اس حکم سے سربانی کی جائے جس کی پابندی ضروری ہے، اور یہ دونوں صورتیں خدا کے حق میں محال ہیں۔ ایک اور

خدا ظلم نہیں کرتا

گروہ کا خیال ہے کہ بندوں کا ظلم خود خدا کا ظلم ہے۔ بعض کہتے ہیں ظلم وضع الشیء فی غیر موضوعہ (چیز کا اسکی جگہ پر نہ رکھنا) کا نام ہے اور اسکا تصور بھی خدا کی نسبت نہیں ہو سکتا وہ عادل حقیقی، عدل کرتا ہے، کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ | جو ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کرے تو اُس کے
فَلَا يَحْتَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا - (۱۵: ۱۶) | لئے نہ ظلم کا کھٹکا ہے نہ حق تلفی کا۔

مفسرین نے آیت میں ”ظلم“ و ”ہضم“ کی تفسیر یہ کی ہے کہ ظلم ایک کے گناہ دوسرے پر رکھنا اور سزا دینا ہے اور ہضم یہ ہے کہ کسی کی نیکیاں ضبط کر لی جائیں۔ فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ | اللہ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہو تو اُسے دونا
تَكَ حَسَنَةً يُصَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ | کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بڑا عوض
لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا - (۳: ۵) | دیتا ہے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ - | ہم نے اُن پر ظلم نہیں کیا لیکن انھوں نے خود اپنے
(۹: ۱۲) | اوپر ظلم کیا۔

دوسری بحث یہ ہے کہ خدا اور اُسکے رسولؐ نے جسکے بارے میں فرما دیا ہے کہ وہ خدا پر بندوں کا حق ہے تو تسلیم کیا جائیگا کہ وہ حق ہے۔ لیکن گفتگو اس حق کی بنیاد پر سوال کرنے میں ہے کہ درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جس حق سے سوال کیا گیا ہے اگر وہ قبولیت کا سبب ہے تو سوال مستحسن ہے مثلاً اُس حق کی بنیاد پر سوال کیا جائے جو اُس نے اپنے سائلوں اور عابدوں کا اپنے ذمہ عاید کر لیا ہے۔ یہ مسئلہ صاف ہے البتہ غور طلب یہ ہے کہ دوسروں کے حق کی بنیاد پر سوال کرنا کیسا ہے؟ تو اگرچہ اُن لوگوں کا خدا پر اُسکے وعدہ کے رُوسے حق ہے کہ انھیں عذاب نہ دے بلکہ ثواب دے اور درجے اونچے کرے، مگر کسی اور کو اُنکے حق کی بنا پر کیا استحقاق حاصل ہے کہ اُسکا بھی سوال پورا ہو جائے؟ کیونکہ ان بزرگوں کو جو کچھ بھی استحقاق حاصل ہوا

کسی کے حق سے سوال جائز ہے یا نہیں؟

ہے اُن کے ایمان و طاعت کی وجہ سے ہو اُسے اور یہ بات سائل کو حاصل نہیں۔ اُنکی بزرگی اسکی قبولیت دعا کا سبب کیونکر بن سکتی ہے؟ اگر کہا جائے اُنکی شفاعت و دعا سبب ہے تو بلاشبہ یہ درست ہے بشرطیکہ وہ اس کیلئے شفاعت و دعا کریں لیکن اگر نہ کریں تو پھر وہاں کوئی سبب بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی کہے رسول اللہ سے میری محبت و موالات اور آپ پر ایمان اجابت دعا کا سبب ہے تو یقیناً یہ ایک شرعی سبب ہے اور اُسکے معنی یہ ہونگے کہ سائل اللہ سے سوال کرتا اور اُسکے حضور اپنے ایمان اور اُسکے رسول سے اپنی محبت و طاعت کو بطور وسیلہ پیش کرتا ہے۔ لیکن اللہ اور غیر اللہ کی محبت میں فرق کرنا چاہئے۔ کیونکہ جو کوئی مخلوق سے ویسی محبت کرتا ہے جیسی خالق سے کی جاتی ہے تو درحقیقت شرک کا مرتکب ہوتا ہے، اُسکی محبت مفید ہونے کے بجائے اُسکے حق میں کائنات بنیگی۔ لیکن جس نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو سب سے زیادہ جگہ دی اور اُسکے نبیوں اور نیک بندوں سے اُسکی محبت کی وجہ سے محبت کی تو اُس کیلئے اللہ کی محبت سب سے زیادہ نفع بخش ہوگی۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا بہت بڑی بات ہے۔

اگر سائل کو پتا ہے؟

ممكن ہے کہا جائے کہ اگر رسول اللہ پر ایمان اور آپ کی محبت و طاعت سے وسیلہ چاہنا کبھی خدا کے ثواب و جنت کیلئے ہوتا ہے، جو بقول تمہارے سب سے بڑا وسیلہ ہے، اور کبھی اجابت دعا کیلئے ہوتا ہے جیسا تم مثالوں میں بتا چکے ہو، تو ”اسألك بنبيك محمد“ کو اس معنی پر کیوں نہ محمول کیا جائے کہ ”میں محمد (صلعم) کے ایمان و محبت کے ساتھ سوال کرتا اور اس ایمان و محبت کو وسیلہ بناتا ہوں“ وغیرہ معانی اور تم کہہ چکے ہو کہ یہ بلا نزاع جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر سائل کی نیت میں یہ معنی ہوں تو اسکے درست ہونے میں کلام نہیں، اور اگر یہی معنی بعض صحابہ و تابعین اور امام احمد وغیرہ کے نبی صلعم کو وصال کے بعد بھی وسیلہ قرار دینے کے لئے جائیں تو ٹھیک ہے۔

اس صورت میں مسئلہ صاف اور مستم ہے۔ لیکن بہت سے عوام اس طرح کے الفاظ بول کر یہ معنی مراد نہیں لیتے، جو کچھ اعتراض و انکار ہے انھیں پر ہے۔

اسی طرح اگر اس لفظ سے نبی صلعم کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہنا مراد ہو جیسا کہ صحابہؓ کا دستور تھا تو یہ بھی بلا نزاع جائز ہے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ ہمارے زمانہ میں اکثر لوگ ان الفاظ سے یہ معنی مراد نہیں لیتے۔

اگر کہا جائے رشتہ کا حوالہ دیکر سوال کرنا کیسا ہے؟ تو ہم کہیں گے درست ہے۔ کیونکہ رشتہ سے انسان کا اپنے رشتہ دار پر حق ہوتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ - (۱۲: ۴)

اُس خدا سے ڈرو جسکے اور رشتوں کے ذریعہ باہم مانگتے ہو۔

رشتہ کے حوالہ سے سوال

اور حدیث میں ہے: الرحم شجرة من الرحمن من وصلها وصله الله و

من قطعها قطعه الله « (رحم (رشتہ) رحمٰن کی ایک شاخ ہے، جس نے اُسے جوڑا،

خدا بھی اُسے جوڑے گا، جس نے اُسے کاٹا خدا بھی اُسے کاٹے گا) اور فرمایا: ولما خلق

الله الرحم تعلقت بحقوى الرحمن وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة،

فقال الا توصلين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى قد ريت

(جب رحمٰن نے رحم (رشتہ) کو پیدا کیا تو وہ رحمٰن کی کمر سے لٹک گئی اور کہنے لگی یہ

قطع رحم سے تیری پناہ مانگنے کی جگہ ہے۔ خدا نے فرمایا کیا تو اس پر خوش نہیں کہ اُسے

میں جوڑوں گا جو تجھے جوڑے اور اُسے کاٹوں گا جو تجھے کاٹے؟ کہنے لگی ہاں میں

خوش ہو گئی) اور فرمایا: يقول الله تعالى انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها

اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بقتته « (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں

رحمٰن نے رحم (رشتہ) کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اسکے لئے نام نکالا، پس جو اُسے

جوڑے گا میں بھی اُسے جوڑوں گا اور جو اُسے کاٹے گا میں بھی اُسے کاٹوں گا۔) حضرت علیؓ

کے متعلق مردی ہے کہ آپکے بھتیجے جب اپنے باپ جعفر کا حق یاد دلا کر آپ سے مانگتے تو دیدیتے تھے کیونکہ جعفر آپ کے بھائی تھے اور حق رکھتے تھے۔ رشتہ دار کا حق اُس کی موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا والدین کے مرجانے کے بعد بھی مجھ پر اُن کا کوئی حق باقی رہ گیا ہے جسے ادا کروں؟ فرمایا: نعم، الدعاء لھما والاستغفار لھما والنفاد وعدھما من بعدھما وصلة رحمك التي لا رحم لك الا من قبلھما، (اے اُن کیلئے دعا اور استغفار اور اُنکے بعد اُن کے وعدہ کا پورا کرنا اور اپنے رشتہ داروں کا پاس کرنا کہ جن کا رشتہ تیرے والدین کی وجہ سے قائم ہے)۔

امام ابو حنیفہ کے مذکور کی تشریح

رہا ابو حنیفہؒ، اُن کے اصحاب اور زوکر علماء کا یہ کہنا کہ خدا سے کسی مخلوق کے بھی واسطہ سے سوال جائز نہیں، عام اس سے کہ انبیاء ہوں یا کوئی اور۔ تو اس کے دو مطلب ہیں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ ایک یہ کہ خدا کو اُسکی مخلوق کی قسم دلانا اور یہ جیسا کہ بیان ہو چکا، باتفاق جما ہر علماء اُسی طرح ممنوع ہے جس طرح باتفاق علماء کعبہ و مشاعر کی خدا کو قسم دلانا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی مخلوق کے ذریعہ سے سوال دعا تو اسے بعض لوگوں نے جائز بتایا ہے۔ اور بعض سلف سے بھی اس باب میں آنا نقل ہوا ہے اور بہت سے اور لوگوں کی دعاؤں میں بھی اُسی طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ لیکن نبی صلعم سے اس بارے میں جو کچھ مردی ہے، ضعیف بلکہ موضوع ہے، کوئی حدیث بھی ثابت نہیں کہ جس سے استدلال کیا جاسکے بجز ایک نابینا والی حدیث کے جس میں ہے کہ نبی صلعم نے اُسے تلقین کی کہ: اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد بنی الرحمة، (تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد بنی الرحمتہ کے ذریعہ)

اس باب میں صلعم کو کوئی حدیث ثابت نہیں

حدیث نابینا

لیکن یہ حدیث بھی حجت نہیں ہو سکتی کیونکہ صاف بتا رہی ہے کہ اندھے نے نبی صلعم کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہا تھا۔ واقعہ یہ ہے اُس نے آپ کے دعا کی درخواست

کی اور آپ نے اُسے تلقین کی کہ کہ ”اے خدا، محمدؐ کو میرا شفیع بنا دے“ اسی لئے جب آپ نے دعا کی تو خدا نے اُسکی بینائی لوٹا دی۔ یہ آپ کے معجزات کی قسم سے ہے، ورنہ اگر اور اندھے جنکے حق میں آپ نے دعائیں کی اس طرح کا وسیلہ چاہتے یا چاہیں تو انکا یہ حال نہ ہوگا۔

رہی امیر المومنین عمر بن الخطابؓ کی استقامت دعا جو ہاجرین و انصار میں مشہور ہے اور آپ کا یہ کہنا کہ: اللھم انا کننا اذا اجد بنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا (خدا یا، جب ہم قحط میں پڑتے تھے تو تیرے حضور اپنے نبیؐ کا وسیلہ لاتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا، اب ہم اپنے نبیؐ کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں) تو صاف دلالت کرتا ہے کہ جس طرح کا وسیلہ چاہنا صحابہؓ میں مشہور و معروف تھا وہ آپکی دعا و شفاعت کا وسیلہ تھا نہ کہ آپکی ذات کو درمیان میں رکھ کر سوال کرنا۔ کیونکہ اگر یہ مشروع ہوتا تو حضرت عمرؓ اور ہاجرین و انصار آپکو چھوڑ کر دعا میں حضرت عباسؓ کا حوالہ نہ دیتے۔

انبیاء و صالحین کے حوالہ سے دعائیں نزاع ہو سکتی ہے برخلاف خدا کو قسم دلانے کے۔ کیونکہ سوال اور قسم میں فرق ہے۔ سوال عاجزی و خوشامد ہے اور ایک ایسا سبب ہے جو دعا کے مستجاب ہونے سے مناسبت رکھتا ہے۔ لیکن قسم اس سے مختلف ہے، اس میں سوال پورا کر دینے کی تاکید ہوتی ہے۔ قسم دینے والا اُسی کو قسم دلاتا ہے جسے سمجھتا ہے کہ اُسکی قسم پوری کر دیگا۔ خدا کی جناب میں ہر کہ و یہ اس خیال کی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ اُسکی قسم پوری کر دیگا، کیونکہ اُس نے اس طرح کی قسمیں پوری کر دینے کا امتیاز اپنے خاص خاص بندوں ہی کو دیا ہے۔ البتہ سوال و دعا کو عام رکھا ہے، چنانچہ وہ سب کے سوال پورے کرتا ہے، سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، محتاج کی بھی، مظلوم کی بھی، مومن کی بھی، کافر کی بھی۔ صحیح بخاری

حضرت عمرؓ کی دعا

سوال اور قسم

میں ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها اثم ولا
 قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى خصال ثلاث امان يعجل له دعوته هو امان
 ان يدخر له من الخير مثلها، واما ان يصرف عنه من الشر مثلها، قالوا: يا رسول
 الله اذا نكث قال "الله اكثر" (جو دعا کر نیوالا بھی خدا سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں
 نہ گناہ ہوتا ہے نہ رشتہ کٹتا ہے تو خدا اُسے تین باتوں میں سے ایک بات ضرور دیتا ہے
 یا تو اُسکی دعا قبول کر لیتا ہے، یا اُس کیلئے ویسی ہی بھلائی جمع کر رکھتا ہے، یا اُس سے
 ویسی ہی بُرائی ہٹا دیتا ہے)۔

انبیاء سے اس معنی میں وسیلہ چاہنا کہ اُنکے حوالہ سے سوال ہو جائے، تو اُسے جیسا
 کہ مذکور ہوا ابو حنیفہؒ اور اُن کے اصحابؒ وغیرہ نے ناجائز قرار دیا ہے اور مشہور
 مذہب مالکؒ میں اسکے مخالف کوئی بات نہیں ملتی۔ جو کوئی مذہب مالکؒ سے ایسی
 بات پیش کرتا ہے جس میں قسم یا سوال کے معنی ہیں وسیلہ کو جائز بتایا گیا ہے تو وہ ایک
 بے بنیاد بات پیش کرتا ہے۔ کیونکہ مالکؒ اور اُنکے اصحابؒ سے اس بارے میں کوئی
 روایت منقول نہیں بلکہ مالکؒ سے تو یہاں تک مشہور ہے کہ اُنھوں نے دعائیں "یا سیدی"
 "یا سیدی" کہنے کو بھی مکروہ قرار دیا اور تاکید کی ہے کہ انبیاء کی طرح "یارب، یارب،
 یا کریم، کہا کرو۔ نیز "یا حنان، یا متان" کہنے کو بھی مکروہ بتایا ہے۔ کیونکہ نبی صلعم
 سے ماثور نہیں۔ پس اگر مالکؒ اس طرح کی دعا بھی ناپسند کرتے تھے جو اُنکے خیال
 میں مشروع نہیں، تو پھر کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ اُنھوں نے خدا سے مخلوق کا حوالہ
 دیکر سوال کرنے کو جائز قرار دیا ہوگا عام اس سے کہ مخلوق انبیاء ہوں یا غیر انبیاء۔
 خصوصاً اس حالت میں کہ اُنھیں خوب معلوم تھا کہ "عام الرمادہ" میں جب صحابہؓ سخت قحط
 میں مبتلا ہوئے تو اُنھوں نے نبیؐ اور غیر نبیؐ کسی مخلوق کی بھی ذات کے حوالہ سے دعا
 لی لیکن آجکل کے حقیقی قبر پرستی اور اس طرح کی دعاؤں کو حنفیت کی علامت سمجھتے ہیں۔ فاعبروا یا اولی اللباب۔

نہیں مانگی بلکہ حضرت عمرؓ نے کہا: "اے خدا جب ہم قحط میں پڑتے تھے تو تیرے پاس اپنے نبیؐ کا وسیلہ لاتے تھے، اب ہم تیرے پاس اپنے نبیؐ کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں، ہمیں سیراب کر۔" یہی صحیح بخاری میں ابن عمرو انس وغیرہ صحابہؓ سے ثابت ہے کہ جب کبھی قحط پڑتا تھا تو وہ نبی صلعم کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے۔ کہیں مذکور نہیں کہ صحابہؓ میں سے کسی ایک نے بھی خود آپ کی زندگی میں آپ کی ذات یا کسی اور مخلوق کی ذات کے واسطے سے استسقا یا کسی اور موقع پر سوال کیا ہو۔ رہی حدیث اعمیٰ تو اس پر عنقریب گفتگو کی جائیگی۔ اور اگر آپ کی ذات کے حوالہ سے سوال کرنا صحابہؓ میں رائج ہوتا تو وہ حضرت عمرؓ سے ضرور کہتے کہ رسول اللہ کی ذات سے سوال و وسیلہ، عباس رض کے ذریعہ سوال و وسیلہ سے کہیں افضل و ادلیٰ ہے، ہم اُس مشروع فعل پر رد گردانی نہیں کر سکتے جو آپ کی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ ہم افضل خلق کا وسیلہ چھوڑ کر آپ کے بعض رشتہ داروں سے وسیلہ نہ چاہیں گے۔ کیونکہ اس سے سنت مشروعہ کا ترک، افضل و ادلیٰ سے رد گردانی اور اعلیٰ سبب کو چھوڑ کر ادنیٰ سبب سے سوال کرنا لازم آتا ہے، حالانکہ ہم نہایت سخت خشک سالی میں مبتلا ہیں اور فوراً اپنی مصیبت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اُن میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا تھا وہی بہت صحابہؓ کی موجودگی میں معاویہؓ نے کیا کہ یزید بن الاسود الجرضی رض کے ذریعہ سے دعا کی۔

اسی طرح شافعیؒ و احمدؒ کے اصحاب وغیرہ نے کہا ہے کہ استسقا میں اہل خیر و صلاح کی دعا کا وسیلہ ڈھونڈنا چاہئے، اگر رسول اللہ صلعم کے رشتہ دار موجود ہوں تو حضرت عمرؓ کی پیروی میں اُن کا وسیلہ افضل ہے۔ لیکن کسی اہل علم نے بھی نہیں کہا کہ نبیؐ یا غیر نبیؐ کسی مخلوق کی ذات کے حوالہ سے استسقا میں دعا کرنا روا ہے۔

اسی طرح جو کوئی روایت کرے کہ امام مالکؒ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور سے اسکی موت کے بعد سوال جائز بتایا، یا مالکؒ کے علاوہ کسی دوسرے امام مثلاً شافعیؒ، احمدؒ وغیرہ کی طرف اسے منسوب کرے تو وہ جھوٹا ہے اور ان ائمہ پر ثمت رکھتا ہے لیکن بدقسمتی سے بعض جاہل ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس طرح کی ایک بات امام مالکؒ کے سر جھوپ دی ہے اور دلیل میں ایک جھوٹی حکایت انکی جانب منسوب کر دی ہے، جو اگر صحیح ثابت ہو جائے تو بھی اس سے وسیلہ کی یہ مابہ النزاع صورت جائز نہیں ہوتی بلکہ قیامت میں آپ کی شفاعت سے وسیلہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اس حکایت کے ماننے سے قطعی انکار ہے، کیونکہ بالکل بے بنیاد اور سراسر من گڑھت ہے جیسا کہ ذیل میں مفصل مذکور ہے۔

امام مالکؒ پر ثمت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلف کی محبت

قاضی عیاضؒ نے اپنی کتاب کے باب ”زیارة قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ میں اس حکایت کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف وہ روایتیں نقل کی ہیں جو مالکؒ و اصحاب مالکؒ سے مشہور ہیں۔ بلاشبہ انھوں نے اسے اس بحث کے ضمن میں نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت و وفات کے بعد بھی ویسی ہی ضروری ہے جیسی حیات میں تھی۔ چنانچہ امام مالکؒ کی بابت نقل کیا ہے کہ اُن سے ایوب سختیانی کی نسبت سوال کیا گیا تو کہا: ”جتنے لوگوں سے حدیث روایت کر کے میں تمہیں سناتا ہوں، اُن سب سے ایوب افضل ہیں۔“ انھوں نے دو حج کئے۔ میں انھیں بغور دیکھا کرتا تھا، میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ مجھے ترس آ جاتا! جب میں نے یہ باتیں خصوصاً آنحضرتؐ کی اس قدر تعظیم دیکھی تو اُن سے حدیث لکھی، ”مصعب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ“ امام مالکؒ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو انکا رنگ بدل جاتا اور جھک جاتے یہاں تک کہ انکے ہنٹیشیں پریشان ہو جاتے! ایک مرتبہ اُن سے اس بارے میں کہا گیا، فرمانے لگے: ”اگر تم وہ دیکھتے جو میں نے

دیکھا ہے تو معترض نہ ہوتے۔ میں نے محمد بن المنکدرؒ کو دیکھا، جو سید القراء تھے، جب کبھی ہم اُن سے کسی حدیث کے متعلق سوال کرتے تو ضرور روتے اور اسقدر روتے کہ ہمیں ترس آ جاتا! میں نے جعفر بن محمدؒ کو دیکھا، جو بہت ہنس مکھ اور زندہ دل تھے، لیکن جوں ہی رسول اللہ کا ذکر آتا، زکار رنگ زرد ہو جاتا، کبھی رسول اللہ کی حدیث بغیر طہارت روایت نہ کرتے۔ میں ان کے پاس ایک مدت تک آتا جاتا رہا اور ہمیشہ اسی حالت میں دیکھا کہ یا نماز پڑھتے ہوتے یا خاموش رہتے یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، غیر ضروری گفتگو نہ کرتے تھے۔ وہ اُن علماء و عباد میں سے تھے جو خدا سے ڈرتے ہیں! میں نے عبد الرحمن بن القاسمؒ کو دیکھا کہ جب نبی صلعم کا ذکر کرتے تو ہمت سے اُنکی یہ حالت ہو جاتی کہ زرد پڑ جاتے گویا جسم میں خون سوکھ گیا ہے اور منہ میں زبان خشک ہو گئی ہے! میں عامر بن عبد اللہ بن الزبیرؒ کے پاس بھی آتا جاتا تھا، جب کبھی رسول اللہ صلعم کا ذکر آ جاتا تو رونا شروع کر دیتے یہاں تک کہ آنکھیں سوکھ جاتیں! میں نے زہریؒ کو دیکھا ہے جو نہایت ہی خوش باش اور ملتسار تھے، مگر نبی صلعم کا ذکر آتے ہی ایسے ہو جاتے گویا نہ تمھیں جانتے ہیں نہ تم اُنھیں! میں صفوان بن سلیمؒ کے پاس بھی آتا جاتا تھا، نہایت عبادت گزار آدمی تھے، جب نبی صلعم کا ذکر سن لیتے تو روتے اور اسقدر روتے کہ لوگ اُکتا کر اُنھیں مجلس میں اکیلا چھوڑ کے اُٹھ جاتے! یہ تمام روایتیں درست اور قاضی عیاضؒ نے اصحاب مالکؒ کی مشہور کتابوں سے نقل کی ہیں۔ پھر غریب و منقطع اسناد کے ساتھ وہ حکایت درج کی ہے جو امام مالکؒ کی طرف منسوب ہے۔ لکھتے ہیں: حد ثنا ابو العباس احمد بن عمرو بن ذلھات قال حد ثنا ابو الحسن علی بن فھر حد ثنا ابو بکر بن محمد بن احمد بن الفرج حد ثنا ابو الحسن عبد اللہ بن المنتاب حد ثنا یعقوب بن اسحاق بن ابی اسرائیل حد ثنا ابن حمید قال: "امیر المومنین ابو جعفر نے امام مالکؒ سے مسجد نبویؐ میں مناظرہ کیا اور

چلا کر لے۔ مالکؒ نے خلیفہ کو ٹوک دیا کہ ”اس مسجد میں غل نہ مچاؤ، کیونکہ خدا نے ایک گروہ کو یہ کہہ کر ادب سکھایا ہے : لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ“ (۲۶: ۱۳) (نبیؐ کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو) اور دوسرے کی تعریف میں فرمایا ہے : إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْمُرْهُمُ اللَّهُ أَنْ يَكُونُوا عَلَى صَلَاتٍ كَمَا قَامَ ابْنُ مَرْثَدٍ شَرْحًا بَعِثْتُ لَكَ فِيهِمُ بَنِي إِدْرِيسَ وَيُحْيَىٰ وَمَا يُغِثُ لَكُمْ فِيهِمُ خَزَنَةٌ فَيُسْأَلُونَ عَنْهَا وَيَحْلِفُونَ بِهَا أَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا كَفَرْتُمْ بِهِنَّ فَاسْتَقْبَلُوا فِيهَا النَّارَ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ“ (۲۶: ۱۳) (جو رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست کرتے ہیں) اور تیسرے کی مذمت کی ہے : إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَلَمْ يَأْمُرْهُمُ اللَّهُ أَنْ يَكُونُوا عَلَىٰ صَلَاتٍ كَمَا قَامَ ابْنُ مَرْثَدٍ شَرْحًا بَعِثْتُ لَكَ فِيهِمُ بَنِي إِدْرِيسَ وَيُحْيَىٰ وَمَا يُغِثُ لَكُمْ فِيهِمُ خَزَنَةٌ فَيُسْأَلُونَ عَنْهَا وَيَحْلِفُونَ بِهَا أَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا كَفَرْتُمْ بِهِنَّ فَاسْتَقْبَلُوا فِيهَا النَّارَ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ“ (۲۶: ۱۳) (جو تجھے حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں) مرنے پر بھی آپ کی عزت وہی ہے جو جیتے میں تھی، یہ سُبُکِ خلیفہ دھیمّا پڑ گیا اور کہنے لگا اے ابو عبد اللہ (مالکؒ) میں قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ کی طرف؟ مالکؒ نے جواب دیا ”رسول اللہ سے کیوں روگردانی کرو جبکہ وہ قیامت میں خدا تک تمہارا وسیلہ اور تمہارے باپ آدم (علیہ السلام) کا وسیلہ ہیں بلکہ آپ کی طرف رخ کرو اور آپ کی شفاعت طلب کرو، خدا یہ شفاعت قبول کرے گا۔ کیونکہ وہ خود ہی فرماتا ہے : وَكَوَاثَمُكُمْ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ تَوَابًا رَحِيمًا“ (۵: ۶) (جب اپنے اوپر اُنھوں نے ظلم کیا تھا تو اگر تیرے پاس آتے اور خدا سے مغفرت چاہتے اور رسول اُن کیلئے مغفرت چاہتا تو البتہ خدا کو توبہ قبول کر نیوالا اور رحم کر نیوالا پاتے)۔

یہ حکایت منقطع ہے کیونکہ محمد بن حمید الرازی نے مالک کو نہیں پایا، خصوصاً ابو جعفر منصور کے زمانہ میں۔ کیونکہ ابو جعفر نے ۱۵۸ھ میں مکہ میں وفات پائی اور

مالک ۱۷۹ھ اور محمد بن حمید ۲۴۸ھ میں فوت ہوئے۔ محمد بن حمید کبھی وطن سے باہر نہیں گئے اور جب طلب علم کیلئے نکلے تو اچھی عمر کے ہو چکے تھے۔ مزید براں یہ کہ اکثر

اہل حدیث کے نزدیک وہ ضعیف ہیں۔ ابو زرہ اور ابن وارہ نے اُنھیں جھوٹا بتایا ہے۔ صالح بن محمد الاسدی کہا کرتے تھے ”میں نے محمد بن حمید سے زیادہ کسی کو اللہ

پر جبری اور دروغ بانی میں ماہر نہیں دیکھا " یعقوب بن شیبہ کی رائے ہے " سخت منکر روایتوں والا " نسائی کا قول ہے " ثقہ نہیں " ابن حبان کہتے ہیں " ثقات سے الگ ہو کر مقلوبات روایت کرتا ہے " امام مالک سے مؤطا کے سب سے آخری راوی ابو مصعب ہیں جو ۲۴۲ھ میں فوت ہوئے اور سب سے آخری علی الاطلاق روایت کرنیوالے احمد بن اسماعیل السہمی ہیں جو ۲۵۹ھ میں فوت ہوئے۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ حکایت روایت نہیں کی۔ پھر اسناد میں ایسے لوگ موجود ہیں جنکی حالت بھول ہے۔

امام مالک کے مشہور اصحاب میں سے کسی نے بھی یہ حکایت ذکر نہیں کی۔ محمد بن حمید اگر اسناد سے روایت کریں تو بھی اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں پھر اگر ارسال کریں تو ظاہر ہے انکی روایت کس درجہ کی ہوگی۔ اصحاب مالک متفق ہیں کہ ان کے امام سے اس طرح کی کوئی روایت کسی فقہی مسئلہ میں بھی معتبر نہیں۔ بلکہ اگر ان سے شامی مثل ولید بن مسلم اور مروان بن محمد الطاطری روایت کرتے ہیں تو انکی روایت بھی ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ان کے ہاں صرف مدنیوں اور مصریوں کی روایت معتبر ہے۔ جب حالت یہ ہے تو ایک ایسی حکایت پر کیا حکم لگایا جائیگا جو مالک کے مشہور مذہب کے بالکل خلاف پڑتی ہے اور صرف ایک ایسے خراسانی کی زبانی سنی گئی ہے جس نے مالک کو پایا نہیں اور جسکی محدثین نے تضعیف کی ہے؟

پھر اس حکایت سے وہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی جسے لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ امام مالک کا یہ کہنا کہ رسول اللہ تیرے اور تیرے باپ آدم کا خدا کی پاس قیامت میں وسیلہ ہیں، صاف بتا رہا ہے کہ آدم اور اولاد آدم قیامت میں آپ کا وسیلہ چاہیں گے، یعنی آپ کی شفاعت کے خواستگار ہوں گے۔ اور یہ درست ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب قیامت میں لوگ آدم (علیہ السلام) کے پاس پہنچیں گے اور شفاعت چاہیں گے تو وہ انھیں نوح (علیہ السلام) کے پاس بھیج دیں گے

حکایت کی تشریح

پھر نوح، ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس اور ابراہیم، موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس اور موسیٰ، عیسیٰ (علیہ السلام) کے پاس اور عیسیٰ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس۔ اور جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا: اناسید ولد آدم یوم القیامۃ ولا فخر، آدم من دونہ تحت لوائی یوم القیامۃ ولا فخر، (میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، فخر نہیں۔ آدم اور جو اُنکے بعد ہیں قیامت میں سب میرے جھنڈے تلے ہونگے، فخر نہیں)۔

علاوہ ازیں یہ حکایت متعدد وجوہ سے مذہب مالک کے بالکل خلاف ہے۔

ایک یہ کہ جب امام مالک سے خلیفہ نے پوچھا کہ قبلہ کی طرف رخ کروں یا رسول اللہ کی طرف؟ تو اُنھوں نے کہا ”رسول اللہ سے کیوں روگردانی کرو جبکہ وہ تمہارا اور تمہارے باپ آدم کا وسیلہ ہیں“ کیونکہ مالک اور دوسرے ائمہ اور جملہ صحابہ و تابعین و سلف صالح کا قول و عمل اسکے خلاف ثابت ہے۔ سب نے یہی کہا ہے کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ پر سلام کے بعد اگر اپنے لئے دعا کا ارادہ ہو تو قبلہ کی طرف رخ کرنا چاہئے نہ کہ آپ کی قبر کی طرف۔ ہاں سلام اور آپ کیلئے دعا کرتے وقت قبر شریف کی طرف رخ کرنا چاہئے۔ یہی قول اکثر علماء مثل مالک (فی احدى الروایتین) اور شافعی و احمد وغیرہم کا ہے، اور اصحاب ابو حنیفہ تو سلام کے وقت بھی قبر کی طرف رخ کرنے کو منع کرتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ سلام کے وقت حجرہ کو بائیں ہاتھ کی طرف کرے جیسا کہ ابن وہب نے مالک سے روایت کیا ہے اور بعض نے کہا بلکہ حجرہ کو پشت پر کرنا چاہئے، اور اسی پر اُس زمانہ میں عمل تھا۔ لیکن ہر حال میں یہی ثابت ہے کہ امام مالک نے قبر کے پاس زیادہ دیر کھڑے ہونیکو مکروہ قرار دیا ہے، چنانچہ قاضی عیاض نے بسوط میں مالک سے نقل کیا ہے کہ ”میرے نزدیک قبر نبوی پر کھڑے ہو کر دعا نہ کرنا چاہئے بلکہ سلام کر کے ہٹ جانا چاہئے، کیونکہ نافع رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابن عمرؓ کو میں نے سینکڑوں مرتبہ دیکھا کہ قبر مبارک پر آتے اور کہتے ”نبی“

صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، ابو بکرؓ پر سلام، میرے باپ پر سلام! پھر چلے جاتے۔ نیز ابن عمرؓ کو دیکھا گیا کہ منبر پر نبی صلعم کی نشست پر ہاتھ رکھتے پھر اپنے چہرہ پر رکھتے۔ ابن ابی قسیط اور ثعنبیؓ سے روایت ہے کہ جب مسجد خالی ہوتی تو صحابہؓ منبر کے اُس بازو میں جو قبر کے سامنے ہے جھکتے اور پھر قبلہ رخ ہوتے اور دعا کرتے۔ یحییٰ بن یحییٰ اللیثیؓ سے مروی ہے کہ ابن عمرؓ قبر نبویؐ پر کھڑے ہوتے اور نبی صلعم پر اور ابو بکرؓ و عمرؓ (رضی اللہ عنہما) پر صلوٰۃ بھیجتے۔ ابن القاسم اور ثعنبیؓ کی روایت میں ہے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ کیلئے دعا کرتے۔ روایت ابن وہبؓ میں مالکؓ کا قول ہے کہ کہتے ”السَّلاَمَ

علیک ایہا النبی درجۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مبسوط میں ہے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ پر سلام کرتے۔ ابو الولید الباجیؒ کہتے ہیں ”میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ نبی صلعم کیلئے لفظ صلوٰۃ سے دعا کی جائے اور ابو بکرؓ و عمرؓ کیلئے لفظ رحمت سے کیونکہ ابن عمرؓ کی حدیث میں خلاف واقع ہو گیا ہے“ یہ دعا اُس دعا کی تفسیر کرتی ہے جو روایت ابن وہبؓ میں ہے کہ مالکؓ نے کہا ”جب نبی صلعم پر سلام کرے اور دعا کرے تو اس طرح کھڑا ہو کہ منہ قبر کی طرف ہو، قریب ہو کر سلام کرے مگر قبر نہ چھوئے“ یہ آپ پر سلام ہو رہی صلوٰۃ کے ساتھ دعا تو اُس کا بیان ہو چکا۔

اسی طرح ہر وہ دعا ہے جسے اصحاب مالکؓ نے نقل کیا ہے جیسا کہ ابن حبیبؒ نے واضح میں اور دوسرے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ مالکؓ نے مبسوط میں کہا ”اہل مدینہ میں سے جو کوئی مسجد میں داخل ہو یا باہر نکلے، اُس کیلئے قبر پر کھڑا ہونا ضروری نہیں، یہ صرف پردیسیوں کیلئے ہے“ نیز مبسوط میں مالکؓ کا قول ہے کہ ”سفر پر جانے اور سفر سے لوٹنے والے کیلئے کوئی مضائقہ نہیں اگر قبر اطہر پر کھڑا ہو، رسول اللہؐ پر درود بھیجے اور ابو بکرؓ و عمرؓ کیلئے دعا کرے“ لوگوں نے کہا کہ مدینہ کے بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی سفر کے بھی ایسا کرتے ہیں، کبھی دن میں ایک مرتبہ، کبھی اس سے بھی زیادہ

قبر نبویؐ کی زیارت میں اور پردیسیوں کیلئے

بعض جگہ میں ایک مرتبہ، بعض اور دنوں میں ایک دو اور کئی کئی دفعہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور دیر تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ امام مالکؒ نے جواب دیا "اپنے اس شہر کے اہل فقہ سے مجھے اس طرح کی کوئی بات نہیں پہنچی، اسکا ترک ہی بہتر ہے، اس امت کا آخر بھی اسی چیز سے درست ہوگا جس سے اُس کا اولیٰ درست ہوا ہے، مجھے اس امت کے اول سے نہیں پہنچا کہ کوئی ایسا کرتا ہو، یہ صرف سفر پر جانے اور سفر سے آنے والوں کیلئے مباح ہے اور مدینہ کے باشندوں کیلئے مکروہ" ابن قاسمؒ کہتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ جب سفر پر جانے لگتے یا سفر سے واپس آتے تو قبر پر جاتے اور سلام کرتے۔ ابو الولید الباجیؒ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ اور پردیسیوں کے مابین فرق ہے، کیونکہ پردیسی اسی ارادہ سے آتے ہیں اور اہل مدینہ تو یہیں کے باشندے ہیں، قبر اور سلام کیلئے کہیں باہر سے نہیں آئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللهم لا تجعل قبری وثناً يعبد، اشد غضب الله غلی قوم اتخذوا قبورا نبیاً ثم مساجد، (خدا یا میری قبر کو بت نہ کیجیو کہ پوجی جائے۔ غضب الہی اُن لوگوں پر سخت ہو گیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد قرار دیا) اور فرمایا: "لا تجعلوا قبری عیلاً" (میری قبر کو بار بار آنے جانے کی جگہ نہ بناؤ) احمد بن شعبہؒ کی کتاب میں ہے کہ جو کوئی قبر شریف پر جائے تو اُس سے ملے نہیں نہ اُسے چھوئے نہ دیر تک کھڑا رہے۔ عتبہ بن مالکؒ کا قول ہے "سلام سے پہلے مسجد نبویؐ میں تحیۃ المسجد ادا کرے، نوافل کیلئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصیٰ کو پسند کرتا ہوں، رہے فرائض تو اُن کیلئے اگلی صفیں بہتر ہیں، پردیسیوں کیلئے میں نفل نماز بہ نسبت گھر کے مسجد میں پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں۔"

۱۵ اس جلد میں حضرت امام مالکؒ نے اصلاح کا سب سے بڑا قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ مسلمان آخر زمانہ میں بھی اسی سے سدھریں گے جس سے اول زمانہ میں سدھر چکے ہیں۔ وہ چیز کیا تھی؟ کتاب و سنت! پس اگر مسلمان اپنی حالت درست کرنا چاہتے ہیں تو کتاب و سنت پر قائم ہو جائیں۔ (مترجم)

سلف صالح قبر نبوی پر کس لئے جاتے تھے؟

یہ ہیں مالکؒ اور اصحاب مالکؒ کے اقوال اور صحابہؓ و تابعینؓ سے انکی روایت
جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ سلف صالح قبر شریف پر صرف نبی صلعم کے سلام اور
خود آپ کیلئے دعا کرنے کو جاتے تھے۔ مالکؒ نے وہاں دیر تک کھڑے رہنے کو بھی
مکروہ اور اہل مدینہ کیلئے ہر مرتبہ مسجد میں آتے اور جاتے وقت قبر پر جانے کو مکروہ قرار
دیا ہے، یہ صرف پردیسیوں کیلئے ہے یا اہل مدینہ میں سے ان لوگوں کیلئے جو سفر پر
جار ہے ہوں یا واپس آئے ہوں، کیونکہ یہ نبی صلعم کیلئے سلام و تحیۃ ہے۔ رہی انسان
کی خود اپنے لئے دعا تو اُسکے لئے مسجد نبویؐ ہے جس میں قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا چاہئے
جیسا کہ مالکیوں وغیرہ نے صحابہؓ سے روایت کیا ہے۔ کسی صحابیؓ سے بھی منقول نہیں
کہ اُس نے اپنے لئے دعا قبر نبویؐ کے پاس کی ہو۔ اپنے لئے دعا کیا معنی خود نبی صلعم
کیلئے بھی دعا قبر کے پاس دیر تک ٹھہر کر کی ہو۔

قبر نبوی کے پاس دعا

رہا نبی صلعم سے آپکی قبر کے پاس یا آپکے وصال کے بعد دعا کرنا، مرادیں مانگنا،
سفارش و شفاعت کا خواستگار ہونا تو یہ سلف میں سے کسی ایک شخص نے بھی نہیں کیا۔
خود آپ سے دعا و شفاعت تو بڑی چیز ہے، اگر قبر شریف کے پاس دعا کرنا یا آپکے
حوالہ سے سوال کرنا بھی مشروع ہوتا تو ظاہر ہے صحابہؓ و تابعینؓ ضرور کرتے۔ اس سے
معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا منقطع حکایت میں امام مالکؒ کی طرف یہ الفاظ منسوب کرنا
کہ ”رسول اللہ کی طرف رخ کرو اور آپ سے شفاعت چاہو“ مالکؒ پر بہتان رکھنا
ہے، یہ قول خود ان کے اپنے اور جملہ صحابہؓ و تابعینؓ کے اقوال و افعال کے خلاف ہے
کہ جن پر خود امام مالکؒ اور انکے اصحاب کا عمل تھا اور جنہیں تمام علماء نے نقل کیا
ہے۔ صحابہؓ میں سے کسی نے بھی قبر کی طرف رخ کر کے کبھی خدا سے اپنے لئے دعا
نہیں مانگی، کجا قبر کی طرف منہ کر کے خود رسول اللہؐ سے عرض کرنا کہ ”اے آقا!
میرے لئے شفاعت کیجئے، دعا کیجئے“ یہ بھی نہیں ہوا کہ آپ سے دنیاوی یا دینی

تکالیف و مصائب کا شکوہ کیا گیا ہو، یا آپ سے یا کسی اور مُردہ سے خواہ انبیاء میں سے ہو یا صالحین میں سے یا ملائکہ میں سے، خواہش کی ہو کہ وہ شفاعت کرے، مصائب دُور کرے۔ یہ باتیں مسلمانوں کی نہیں، نصاریٰ وغیرہ کفار و مشرکین اور اس امت میں سے اُن کے ہم مشربوں کی ہیں۔ یہ افعال سابقین اولین من المہاجرین والا نصار کے نہیں، نہ تابعین لہم باحسان کے ہیں، نہ ائمہ میں سے کسی نے اُن کا حکم دیا ہے۔ نبی صلعم پر سلام درست ہے اور وہ سلام کرتے تھے، آپ قریب کا سلام خود سنتے اور دُور کا سلام معلوم کر لیتے ہیں۔

قبر نبوی کے پاس سلام
قبر شریف کے پاس سلام کو امام احمد اور دوسرے اماموں نے خیرۃ ابن شریح المصری کی حدیث کی بنا پر جائز بتایا ہے اُس میں ہے: "ما من احد یسلم علی الارواح علی روحی حتی ارد علیہ السلام" (جو کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے خدا اُسے میری روح تک پہنچا دیتا ہے تاکہ میں بھی اُسے سلام کا جواب دوں)۔

قبر نبوی کی زیارت کی حدیثیں
رہیں قبر انور کی زیارت کی حدیثیں تو سب کی سب ضعیف اور ناقابل التفات ہیں، اسی لئے اصحاب صحاح و سنن نے اُن میں سے کوئی ایک بھی روایت نہیں کی۔ اُن میں سب سے زیادہ قوی حدیث عبد اللہ بن عمر العمری کی ہے، مگر فی نفسہ وہ بھی ضعیف اور جھوٹ کی سیما ہی سے کالی ہو رہی ہے۔ مثلاً بقول راوی فرمایا: "من زادنی بعد حماقی فکانما زادنی فی حیاتی" (جس نے میری موت کے بعد میری زیارت کی گویا زندگی ہی میں میری زیارت کی) اسکا باطل اور مخالفت دین ہونا بالکل ظاہر ہے۔ کیونکہ جس نے ایمان کے ساتھ آپ کی زندگی میں زیارت کی، صحابی ہے، اور اگر آپ کی طرف ہجرت کی یا آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا تو اور بھی بڑے درجہ کا مستحق ہے۔ اور معلوم ہے کہ بعد کا کوئی مسلمان کتنا ہی بڑھ جائے صحابہ کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا: "لا تسبوا اصحابی"

فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ما بلغ مداحدہم ولا نصیفہ“
 امیرے اصحاب کو بُرا نہ کہو، کیونکہ قسم ہے اُسکی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم اُحد پہاڑ
 کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو بھی اُن کی ایک مٹھی کو نہ پہنچو گے۔ پس اگر بعد کا کوئی
 مسلمان فرض و واجب اعمال و عبادات مثلاً حج، جہاد، صوم، صلوٰۃ کے ذریعہ سے بھی
 صحابہؓ کے برابر نہیں ہو سکتا تو ایک ایسے فعل (زیارت قبر نبویؐ) کے ذریعہ سے کیونکر
 اُن کا ہم رتبہ یا اُنکے مانند ہو سکتا ہے جو باتفاق جملہ اہل اسلام فرض و واجب نہیں
 بلکہ اُسکے ارادہ سے سفر کا بھی حکم نہیں دیا گیا، حکم کیا معنی، اس قسم کے سفر ہی سے
 منع کر دیا گیا ہے! ہاں مسجد نبویؐ اور مسجد اقصیٰ میں نماز کیلئے سفر مستحب اور حج کیلئے
 کعبہ کا سفر فرض ہے، مگر اس مستحب و فرض سفر سے بھی کوئی شخص صحابہؓ کے درجہ کو
 نہیں پہنچ سکتا کیا ایسے سفر سے جسکی مانعت ثابت ہے؟ تمام ائمہ متفق ہیں کہ اگر
 نبی صلعم یا دوسرے انبیاء و صالحین کی قبر و نکی زیارت کیلئے منت مانی گئی تو اُسے پورا
 کرنا روا نہیں، اُسکے خلاف مسجد نبویؐ اور مسجد اقصیٰ میں نماز کی منت کا پورا کرنا ضروری
 ہے۔ اس بارے میں امام شافعیؒ سے دو قول مروی ہیں: ایک یہ کہ اس منت کا پورا
 کرنا واجب ہے اور یہی امام احمدؒ اور امام مالکؒ کا مذہب ہے اور دوسرا قول یہ
 ہے کہ واجب نہیں اور یہ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے جن کا اصول ہی یہ ہے کہ
 نذر اُسی فعل کی واجب ہوگی جو شرعاً خود واجب ہے اور چونکہ ان دونوں مسجدوں کا
 سفر شرعاً واجب نہیں اسلئے اُنکے نزدیک اس سفر کی نذر بھی واجب نہیں۔ لیکن اکثر
 علماء کی یہ رائے ہے کہ عبادات و طاعات کی نذر پوری کرنی چاہئے کیونکہ صحیح بخاری میں
 ہے کہ فرمایا: ”من نذر ان یطع اللہ فلیطعه و من نذر ان یعصى اللہ فلا یعصہ“
 (جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی چاہئے کہ اطاعت کرے اور جس نے نافرمانی کی نذر
 مانی چاہئے کہ نافرمانی نہ کرے)۔

لفظ "زیارت" اور امام مالک

رہا قبورِ انبیاء و صالحین کی زیارت کیلئے سفر تو وہ نذر ماننے کی وجہ سے کسی امام کے نزدیک بھی واجب نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ جو ایسا کرے گا صحابہ کا ہم درجہ ہو جائیگا؟ خصوصاً ایسی حالت میں کہ امام مالکؒ اس قول تک کو برا اور مکروہ قرار دیتے ہیں کہ "میں نے قبرِ نبویؐ کی زیارت کی" اور یہ اس لئے کہ لفظ "زیارت" مجمل ہے جس میں بدعی زیارت بھی داخل ہے جو شرک کی قسم سے ہے۔ کیونکہ قبورِ انبیاء و مؤمنین کی زیارت جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا، دو قسم کی ہے: شرعی زیارت اور بدعی زیارت۔ شرعی زیارت سے مقصود نمازِ جنازہ کی طرح مردہ پر سلام اور اُسکے حق میں دعا ہوتی ہے۔ بدعی زیارت مشرکین و مبتدعین کی زیارت ہے جو مردوں سے دعائیں کرنے اور منتیں ماننے جلتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کی قبر کے پاس دعا مانگنا مسجدوں اور گھروں میں دعا مانگنے سے افضل ہے، یا یہ کہ خدا کو انکی قسم دلانا یا انکی ذات کے حوالہ سے سوال کرنا مشروع اور قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ یہ بدعی زیارت ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ پس چونکہ لفظ "زیارت" مشتبه و مجمل اور حق و باطل دونوں کو محتمل تھا اسلئے امام مالکؒ نے اُسے ناپسند کیا اور ایسے الفاظ اختیار کئے جن میں اس طرح کا اشتباہ نہیں، مثلاً نبی صلعم پر سلام وغیرہ۔ امام مالک کی اس رائے پر قبرِ نبویؐ کی زیارت والی حدیثوں سے اعتراض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ سب کی سب ضعیف بلکہ موضوع ہیں جن سے دین میں کوئی کام نہیں لیا جاسکتا۔

حدیث "ما بین قبری و منبری روضة من ریاض الجنة" (میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے چمنوں میں سے ایک چمن ہے) یہ نہایت صحیح و ثابت حدیث ہے۔ لیکن بعضوں نے اسے بالمعنی روایت کر دیا ہے کہ "ما بین قبری و منبری الخ" (میری قبر اور میرے منبر کے درمیان) حالانکہ

حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا "ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنة" (میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے چمنوں میں سے ایک چمن ہے) یہ نہایت صحیح و ثابت حدیث ہے۔ لیکن بعضوں نے اسے بالمعنی روایت کر دیا ہے کہ "ما بین قبری و منبری الخ" (میری قبر اور میرے منبر کے درمیان) حالانکہ

آپ نے یہ اُس وقت فرمایا تھا جب آپ زندہ موجود تھے اور قبر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسی لئے جب صحابہؓ میں آپ کی جائے دفن کے بارے میں اختلاف ہوا تو کسی نے بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، ورنہ اگر یہ حدیث لفظ "قبری" کے ساتھ ان کے سامنے ہوتی تو نص شرعی کا کام دیتی اور کوئی جھگڑا نہ پیدا ہوتا۔ آپ حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں دفن کئے گئے، پھر جب ولید بن عبد الملک کی خلافت اور مدینہ پر عمر بن عبدالعزیزؓ کی امارت کے زمانہ میں مسجد نبویؐ میں توسیع کی گئی تو ازواجِ مطہرات کے حجرے جو مشرق میں قبلہ کی طرف تھے خرید کر اس میں ملا دئے گئے، حضرت عائشہؓ کا حجرہ بھی اُسی وقت سے مسجد میں داخل ہو گیا اور بیرون دیوار ترچھی بنا دی گئی، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ "لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا" (نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو) کیونکہ اس سے خود قبر کیلئے سجدہ معلوم ہوتا ہے اگرچہ مصلیٰ اپنی نماز خدا ہی کیلئے پڑھ رہا ہو۔ ایسی قبروں کو مسجد قرار دینے یعنی قصداً ان کے قریب جا کر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اگرچہ مصلیٰ خدا ہی کیلئے نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو۔ پس جو لوگ انبیاء و صالحین کی قبروں پر جاتے ہیں تاکہ وہاں نماز پڑھیں یا دعا کریں تو وہ بعینہ اُس حرام کے مرتکب ہوتے ہیں جسکی راہیں اللہ اور اُس کے رسولؐ نے بند کر دی ہیں۔ ہاں مشروع سلام اور مُردہ کے حق میں دعا کیلئے جانا درست ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔

سفیان ثوریؒ کی حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا:

"ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغونني عن امتي السلام" (خدا کے ایسے فرشتے بھی ہیں جو زمین میں گشت کرتے پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دُور کا سلام آپ کو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ حدیث

لے رواہ الدہلوی دابو حاتم فی صحیحہ۔

مشہور میں ہے کہ فرمایا: "اكثر ما اُتي من الصلوة في كل يوم جمعة فان صلاة امتي تعرض على يومئذ فمن كان اكثرهم على صلاة كان اقربهم مني منزلة" (ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ اسی دن میری امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو مجھ پر جتنا زیادہ درود بھیجتا ہے اتنا ہی زیادہ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے) مسند احمد میں ہے کہ فرمایا: "لا تتخذوا قبری عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً وصلوا على حيث ما كنتم فان صلاتكم تبلغني" (میری قبر کو زیارت گاہ نہ بناؤ اور نہ اپنے گھروں کو قبریں بناؤ، جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود مجھے پہنچ جائیگا) قاضی عیاض کہتے ہیں کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ فرمایا: "من صلى على عند قبری سمعته ومن صلى على نائياً ابغته" (جو میری قبر کے پاس درود پڑھیگا اُسے سُن کوں گا اور جو کہیں دُور پڑھیگا وہ مجھے پہنچ جائیگا) مسند ابی یعلیٰ موصی میں حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: "صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبوراً، ولا تتخذوا بیعتی عیداً صلوا علی وسلموا فان صلاتکم وسلامکم يبلغنی"، (اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور انہیں قبرستان نہ قرار دو، میرے گھر کو زیارت گاہ مت بناؤ بلکہ جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود و سلام بھیجو، تمہارا درود و سلام مجھے پہنچ جائیگا) سنن سعید بن منصور میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے پوتے عبداللہ بن الحسین نے ایک شخص کو بار بار قبر اطہر پر آتے جاتے دیکھا تو اُس سے کہا "یا ہذا! ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تتخذوا قبری عیداً وصلوا علی حيث ما كنتم فان صلاتکم تبلغنی" فماتت درجل بالاندلس منه الاسواء، (اسے شخص رسول اللہ صلعم نے فرمایا ہے "میری قبر کو زیارت گاہ مت جاؤ، (بلکہ) جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو مجھے پہنچ جائیگا" پس اس معاملہ میں تو اور وہ جو اسپین میں ہے، دونو برابر ہیں) بالکل یہی یا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ

سے بھی مروی ہے (مختار الحافظ المقدسی) قاضی عیاضؒ لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا "اذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيعة عيدا ولا تتخذوا بيعة قبورا وصلوا على حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم" (جب تو داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: میرے گھر کو زیارت گاہ نہ بناؤ اور نہ اپنے گھر و نکو قبرستان بناؤ، جہاں کہیں ہو مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جہاں کہیں بھی ہو گئے تمہارا درود مجھے پہنچ جائیگا)۔

امام مالکؒ والی حکایت کو جو چیز اور بھی کمزور کر دیتی ہے یہ ہے کہ (بقولِ اوی) انھوں نے کہا "ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابيك آدم يوم القيامة" (آپ سے (رسول اللہ سے) کیوں روگردانی کرو جبکہ آپ تمہارا اور تمہارے باپ آدمؑ کا قیامت میں وسیلہ ہیں) اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں لوگ آپ کی شفاعت کو وسیلہ بنائینگے۔ اور یہ درست ہے جیسا کہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ یعنی قیامت میں لوگ آپ کی شفاعت و دعا کو اسی طرح وسیلہ بنائینگے جس طرح زندگی میں صحابہؓ کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ سے دعا و شفاعت کی درخواست کریں گے۔ لیکن اگر اس سے کوئی یہ معنی لے کہ دنیا میں آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ سے دعا و شفاعت کی التجا کی جائے تو ظاہر ہے اس کا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا نہ کسی صحابی اور تابعی نے اسے کیا اور نہ کسی امام نے اسے اچھا بتایا ہے۔ پھر اس طرح کی بات امام مالکؒ کی طرف منسوب کرنیکا کیا موقع ہو سکتا ہے کہ جسے کوئی ایسا ہی جاہل کہہ سکتا ہے جو شرعی دلائل اور قطعی احکام سے قطعاً بخبر ہے نہ مالک جیسا جلیل القدر عالم تبحر متبع سنت اور دشمن بدعت امام! اس طرح کی بات کہنے والا اور اس کا حکم دینے والا بدعتی ہی ہو سکتا ہے امام مالکؒ ہرگز نہیں ہو سکتے!

امام مالکؒ کی حکایت پر مزید بحث

اگر اس حکایت کے خلاف امام مالکؒ سے کوئی قول بھی موجود نہ ہوتا جب بھی یقین سے کہا جاسکتا تھا کہ انھوں نے ایسا نہ کہا ہوگا کیونکہ یہ اُن کی شان کے سراسر خلاف ہے !

خدا کو سفارشی بنانا

پھر حکایت میں ہے کہ امام مالکؒ نے کہا ”استقبلہ واستشفع به فيشفعك الله“ (اسکی (قبر مبارک کی) طرف منہ کرو اور انھیں شفیع بناؤ پس اللہ آپ کو تمہارا شفیع بنا دیگا) لغت میں ”استشفع“ کے معنی ہیں، شفاعت طلب کرنا، یعنی آپ سے شفاعت کی درخواست کرو جیسا کہ زندگی میں صحابہؓ کرتے تھے اور قیامت میں مخلوق کریگی۔ اسی سلسلہ کی سنن میں ایک حدیث ہے کہ ایک بدو نے آکر عرض کی: اے رسول اللہ جاندار ہلکان ہو گئے، اہل و عیال پر فاقہ ٹوٹا، مال و متاع غارت ہوا، آپ خدا سے دعا کیجئے ہم اللہ کی سفارش آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ کی سفارش اللہ کے سامنے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”سبحان اللہ، سبحان اللہ“ کہتا شروع کیا، یہاں تک کہ خوف سے صحابہؓ کے چہرے متغیر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا

”ويحك اتدري ما تقول؟ شان الله اعظم من ذلك، انه لا يستشفع به على احد من خلقه الا“ (جو کچھ تو کہہ رہا ہے اُسے سمجھتا بھی ہے؟ خدا کی شان اس سے کہیں بڑھ رہی ہے، وہ کسی مخلوق کے سامنے بھی سفارشی نہیں بنایا جاسکتا) پس حدیث میں مخلوق کے سامنے اللہ کی سفارش لانے کے خیال کو بُرا بتایا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نام پر مزاحمت سے سوال ہو سکتا ہے اور معاذ اللہ خدا کسی مخلوق کے سامنے سفارشی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے بدو کے قول ”نستشفع بك على الله“ (ہم تیری شفاعت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں) پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ آپ شافع و شفیع ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور اسی لئے حکایت کے آخر میں کہا ”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ الْخ“ (جب انھوں نے

اپنے اوپر ظلم کیا اگر تیرے پاس آتے (۱۶)۔

پس اگر وصال کے بعد بھی آپ سے شفاعت و استغفار طلب کرنا مشروع ہو اور آپ اسے منظور کر لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان کیلئے استغفار کریں اور آپ کا استغفار آپ کی دعا و شفاعت ہے کہ خدا انہیں بخش دے۔ پس اگر ہستشفاع کے معنی طلبِ شفاعت ہیں تو جملہ یوں ہوگا ”استشفع بہ فیشفعہ اللہ فیک“ نہ یوں ”فیشفعک اللہ فیہ“ یہ بات بالکل واضح اور قواعِد لغت اور نبی صلعم صحابہ اور جملہ علماء کے کلام میں معروف ہے۔

پھر یہ کہ وصال کے بعد اور قبر شریف کے پاس آپ سے شفاعت دعا و استغفار کی درخواست کسی امام کے نزدیک بھی مشروع نہیں۔ ائمہ اربعہ اور ان کے قیوم اصحاب نے اسکا کین کر نہیں کیا، البتہ بعض متاخرین نے اس طرح کی بات کہی ہے اور ایک حکایت بھی بیان کی ہے کہ ایک بدو قبر نبوی پر حاضر ہوا اور آیت ”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ آلَمُوا“ پڑھی پھر اُس نے خواب میں دیکھا کہ خدا نے اُسے بخش دیا۔ لیکن مجتہدین اصحاب مذاہب میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح کی کوئی چیز بیان نہیں کی اور یہ لوگ بھی جو کچھ بیان کرتے ہیں، بلا کسی شرعی دلیل کے ہے جسکا کوئی وزن نہیں۔ اور ظاہر ہے قبر کے پاس آپ سے دعا و شفاعت و استغفار کی التجا اگر جائز ہوتی تو صحابہ اور تابعین اسے سب سے پہلے جانتے اور اس پر سب سے پہلے کاربند ہوتے، نیز ائمہ اسلام اسے نقل و روایت کرتے۔ امام مالک نے کیا ہی خوب فرمایا ہے ”لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها“ (اس امت کا آخر بھی اسی سے درست ہوگا جس سے اُسکا اول درست ہوا ہے) اور کہا ”اس امت کے اوائل سے مجھے یہ بات نہیں پہنچی“ پس ایسا امام جسکا یہ قول ہے کیا ایسا دین ایجاد کرے گا جو سلف میں سے کسی سے بھی منقول نہیں اور امت کو حکم دیگا کہ انبیاء و صالحین سے

صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ کا مسلک

اُنکی قبروں کے پاس دعا و شفاعت و استغفار طلب کریں، ایک ایسی بات جو سلف صالح میں سے کسی نے بھی نہیں کی اور نہ کہی ؟

لفظ "شفاعت" کی تحقیر

حکایت میں لفظ "شفاعت" اس طرح آیا ہے جس طرح بہت سے عوام بولتے اور اُس سے "وسیلہ" کے معنی مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں "ہم تیرے سامنے فلاں فلاں کی شفاعت پیش کرتے ہیں" اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وسیلہ لاتے ہیں۔ اسی طرح جب دعا میں کسی نبی یا ولی کا وسیلہ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں "فلاں کی شفاعت حاصل ہوئی" عام اس سے کہ اُس بزرگ نے اُن کے حق میں دعا و شفاعت کی ہو یا نہ کی ہو، بلکہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے شفاعت چاہتے ہیں وہ غیر حاضر ہوتا ہے، نہ اُنکی بات سُنتا ہے نہ شفاعت کرتا ہے۔ "استشفاع" (طلب شفاعت) کا اس معنی میں استعمال نبی صلعم، صحابہؓ اور علماء امت کی بولی بلکہ لغت عرب کے بھی سرِ امیر خلاف ہے۔ کیونکہ استشفاع کے معنی ہیں شفاعت طلب کرنا۔ شافع، سائل کی شفاعت کرتا اور اُس کے حق میں مسئل سے دعا کرتا ہے۔ لیکن جس نے شفاعت کی نہ سائل کی مراد مانگی بلکہ شاید اُس کے سوال سے واقف بھی نہیں ہوا، تو اُس سے شفاعت چاہنا اور استشفاع کا لفظ اس موقع پر استعمال کرنا نہ لغت درست ہے اور نہ کسی ایسے شخص کے کلام میں آسکتا ہے جو سمجھ کی بات کرتا ہے۔ یہ استشفاع نہیں بلکہ اُس بزرگ کے وسیلہ سے سوال ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے شریعت کی طرح لغت میں بھی تحریف کر دی ہے اسلئے اس طرح کے سوال و دعا کو استشفاع کا نام دیدیا اور کتنا شروع کر دیا "استشفع بہ فیشفعک" یعنی تیری دعا پوری کرے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ حکایت کسی ایسے کو دیکھ گھڑی ہے جو شریعت لغت دونوں سے بالکل کورا ہے، ورنہ کہاں امام مالکؒ اور اُنکی فصاحت اور کہاں یہ حکایت اور اُس کے غلط الفاظ !

ممکن ہے اس حکایت کی بنیاد صحیح ہو، امام مالکؒ نے خلیفہ کو مسجد نبویؐ میں چلانے سے منع کیا ہو جیسا کہ حضرت عمرؓ کیا کرتے تھے اور علم الہی کے بموجب رسول اللہؐ کی تعظیم توقیر کی نصیحت کی ہو، وغیرہ باتیں جو امام مالکؒ کے شایان شان ہیں۔ لیکن اس سے ان کا وہ مقصود ہرگز نہیں ہو سکتا جو اس حکایت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

اس طرح کی غلطی ہر اس شخص سے ہو سکتی ہے جو نبی صلیم اور صحابہ کرام کی زبان اور طرق خطاب سے ناواقف ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی خاص گروہ کی اصطلاح اور اسلوب بیان کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہی الفاظ، اللہ، رسول، صحابہ کے کلام میں پاتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ اللہ، رسول اور صحابہ کی بھی مراد ان سے وہی ہے جو اصطلاح والوں کی ہے۔ حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا اور اللہ، رسول اور صحابہ کی مراد بالکل دوسری ہوتی ہے۔

اہم شریعت میں غلطی کی ایک بڑی وجہ

چنانچہ یہ صورت حال اس وقت بھی موجود ہے اور اہل کلام و فقہ و نحو اور عوام کی بڑی بڑی جماعتیں اس غلطی میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انبیاء اور ان کے متبعین کے الفاظ کو قصداً ایسے معانی پہنا دیتے ہیں جو ان کے اصلی معنی کے مخالف ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ یہ الفاظ بولتے ہیں اور اپنے خود ساختہ معانی مراد لیتے اور بڑے شدد و مد سے کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے مخالف نہیں بلکہ ان کے پیرو اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کے قائل ہیں۔ یہ چیز بہت سے ملحد متفلسفہ، اسماعیلیہ اور ان کے امثال و اشباہ ملحد متکلمہ و متصوفہ کے کلام میں بکثرت موجود ہے۔ مثلاً بعضوں نے "محدث" و مخلوق و مصنوع" کا اس شئی پر اطلاق شروع کر دیا ہے جو معلول ہو، اگرچہ یہ معلول قدیم و ازلی ہی کیوں نہ ہو اور اُسے "حدوث ذاتی" کا نام دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم بھی قائل ہیں کہ عالم مُحدث ہے، حالانکہ اس سے ان کی مراد، اپنے من مانے معانی ہوتے ہیں جو تمام قوموں کی بول چال کے بالکل خلاف ہیں، کیونکہ مُحدث سے سب یہی سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز

نہایت ملامت کی تخریب

جو معدوم تھی اور وجود میں آئی۔

اسی طرح وہ لفظ ”ملائکہ، جن، شیاطین“ کا اطلاق عقول و قویٰ نفسیہ پر کرتے اور کہتے ہیں کہ انبیاء کی وحی پر جس طرح تمام امت ایمان رکھتی ہے، ہم بھی رکھتے ہیں اور ملائکہ و جن و شیاطین کا وجود تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ جو شخص انبیاء کی مراد اور ان کی اصطلاحوں سے واقف ہے خوب جانتا ہے کہ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں۔

”عقل اول“

اسی طرح ”عقل اول“ سے وہ خاص معنی مراد لیتے ہیں۔ اُنکے زعم میں عقل اول ازل سے ابد تک رب العالمین کے ساتھ ہے، رب العالمین کے ماسوا جملہ کائنات کی موجد یا کم از کم اُسکے وجود کا ذریعہ ہے۔ ”عقل فعال“ اُنکے ہاں وہ ہے جس سے فلک و قمر کے نیچے جملہ امور و اشیا کا صدور ہوتا ہے۔ حالانکہ انبیاء کی تعلیم جاننے والا جانتا ہے کہ اُنکے ہاں ذات باری کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں مانی جاتی جو جملہ کائنات کی یا فلک و قمر کے نیچے جملہ موجودات کی پروردہ، یا قدیم، ازل، ابدی ہے، ہمیشہ سنے ہے اور ہمیشہ رہیگی۔ نیز جانتا ہے کہ نبی صلعم نے جو یہ حدیث روایت کی جاتی ہے کہ :

”اول ما خلق الله العقل الخ“ باطل ہے، اور اگر بغرض صحیح ہوتی تو خود ان محدول ہی پر حجت ہوتی، کیونکہ پوری حدیث یوں بیان کی جاتی ہے ”اول (بنصبہ علی الطرفیۃ) ما خلق الله العقل، فقال له اقبل فاقتبل ثم قال ادبر فادبر فقال وعزتی ما خلقت خلقا اکره علی منك، فبک آخذ و بک اعطى و بک الثواب و بک العقاب“ (جب خدا نے عقل پیدا کی تو شروع میں اُس سے کہا آگے آ، وہ آگئی، پھر کہا لوٹ جا، لوٹ گئی، تب فرمایا قسم اپنے دبدبہ کی، میں نے تجھ سے زیادہ عزیز کوئی چیز پیدا نہیں کی، میں تیرے ذریعہ سے لوٹا اور تیرے ہی ذریعہ سے لوٹا، تجھی سے ثواب ہے اور تجھی سے عذاب ہے) ایک اور روایت میں ہے ”لما خلق الله العقل“ (جو پہلی روایت میں لفظ ”اول“ کے مضروب علی الطرفیۃ ہونے

کی دلیل ہے۔ مترجم) پس اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو مطلب یہ ہوتا کہ خدا نے جب عقل پیدا کی تو سب سے پہلے اُس سے یہ فرمایا 'اور یہ کہ اس سے پہلے اور کچھ بھی خلق کر چکا تھا' اور یہ کہ اُس کے ذریعہ یہ چار باتیں واقع ہوتی ہیں نہ جملہ مصنوعات "عقل" مسلمانوں کی زبان میں ایک مصدر ہے : عَقَلَ يَعْقِلُ عَقْلًا، اور اس سے مراد وہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے تمیز اور علوم و اعمال حاصل ہوتے ہیں۔ لغت میں کبھی بھی اُس سے ایسا جوہر مراد نہیں لیا گیا جو "قائم بنفس" ہو۔ ہم دوسرے مقامات میں عقل صریح سے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں، غلط ہے اور یہ کہ مجردا و مفارقات کی جنس سے جو کچھ اُنکی بکواس ہے، اس سے اُنکا مقصود اثبات نفس ہے جسے موت کا لٹھ جسم سے جدا کر دیتا ہے، نیز اُن علوم و معقولات کا اثبات ہے جو نفس سے قائم ہیں۔ یہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ حق جسے وہ اس باب میں ثابت کرتے ہیں۔

یہاں مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ کلام اللہ اور کلام رسول اللہ کو یہ لوگ اور اُنکے ہم مشرب بولتے تو ہیں مگر وہ مطلب نہیں لیتے جو اللہ اور رسول کا ہے بلکہ خاص اپنے من گھڑت معنی مراد لیتے ہیں۔ مثلاً مصنف "الکتب المضمون بہا" اور اُسکے ہم مشربوں نے "لوح محفوظ" کو نفس ملکیت قرار دیا ہے، "قلم" کو عقل اول، "ملکوت و جبروت و ملک" کو نفس و عقل بتایا ہے، "شفاعت" کو کہا ہے کہ وہ ایک فیض ہے جو طالب شفاعت پر شفیع کی طرف سے جاری ہوتا ہے اگرچہ خود شفیع کو بسا اوقات اسکا پتہ نہیں چلتا وغیرہ خرافات جن میں ابن سینا کی تقلید ہے جیسا کہ کسی اور جگہ مفصل بیان ہو چکا۔

مقصود یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ رسول اللہ صلعم کی زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے کیسی کیسی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ چنانچہ لفظ "قدیم" ہی کو دیکھو جسکے معنی رسول کی

زبان میں کہ جبیں قرآن اُترا، خلاف ”حدیث“ (یعنی نیا) ہیں اگرچہ اس سے پہلے کسی
 اور کا بھی وجود ہو چکا جیسا کہ فرمایا: حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور حضرت یوسف
 کے بھائیوں کی زبانی کہا ”إِنَّكَ كَفِيَّ ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ“ اور ”أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ
 تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ“ حالانکہ اہل کلام کی اصطلاح میں یہ
 لفظ (قدیم) اُس چیز سے عبارت ہے جو ہمیشہ سے ہے یا جس سے پہلے اور کوئی وجود
 نہ تھا۔ اسی طرح لفظ ”کلمہ“ قرآن و حدیث اور تمام عربی زبان میں جملہ تمامہ کو کہتے
 ہیں جیسا کہ نبی صلعم نے فرمایا: ”کَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ،
 ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ (دو کلمے
 ایسے ہیں جو رحمن کو پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں: سبحان اللہ
 و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم) اور فرمایا: ان اصدقی ”کلمۃ“ قالها شاعر ”کلمۃ“ لبید:
 اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ يَاطُلُ“ (سب سے زیادہ سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے، لبید
 کی بات ہے کہ: خدا کے ماسوا سب کچھ بے اصل ہے) اسی طرح قرآن میں ہے: کَبُرَتْ
 ”کَلِمَةً“ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا“ (۱۵: ۱۳) (اُن کے منہ سے
 بڑی بات نکلی ہے، وہ سراسر جھوٹ کہتے ہیں) اور فرمایا: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
 تَعَالَوْا إِلَى ”کَلِمَةٍ“ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ“ (۳: ۱۵) (اے اہل کتاب ایک ایسی
 بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مسلم ہے) اور فرمایا: وَجَعَلْ ”کَلِمَةً“ الَّذِينَ
 كَفَرُوا السُّفْلَى“ ”کَلِمَةً“ اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا“ (کافروں کی بات نیچی کر دی اور اللہ کا
 بول بالا ہے)۔ عربی زبان میں ”کلمہ“ و ”کلام“ صرف اسی معنی میں بولا جاتا ہے لیکن

۱ (۲: ۲۳) یہاں تک کہ کھجور کی پُرانی شاخ کی طرح ہو گیا۔

۲ (۵: ۱۳) تم اپنی پُرانی گمراہی میں پڑے ہو۔

۳ (۹: ۱۹) کیا تم نے دیکھا کہ تم اور تمہارے پُرانے باپ دادا کس چیز کی پرستش کرتے تھے؟

۴ (۱۲: ۱۰)۔

نحویوں نے یہ اصطلاح بنالی ہے کہ تنہا اسم و فعل و حرف کو کلمہ کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس اصطلاح کا عادی اس وہم میں پڑ جاتا ہے کہ لغت عرب بھی یہی ہے۔ اسی طرح ”ذوی الارحام“ کتاب و سنت میں مابناپ دونوں کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ اسمیں عصبہ و ذوی الفروض بھی داخل ہیں اور وہ بھی جو محبوب الارث ہیں۔ لیکن فقہاء کی اصطلاح میں یہ لفظ صرف ان لوگوں کیلئے خاص ہو گیا ہے جس سے نافرمانی دھوکا کھا جاتے ہیں کہ اللہ و رسول اور صحابہ کے کلام میں بھی اس لفظ کے یہی معنی ہیں۔ اس قسم کی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔

لفظ ”توسل“ (وسیہ لینا) و ”استشفاع“ (شفاعت چاہنا) میں بھی یہی صورت ہوئی ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ کی زبان میں تحریف ہو گئی ہے جسکی وجہ سے لوگوں کو دین و لغت کے فہم میں سخت ٹھوکر لگی ہے۔ علم کیلئے ضروری ہے کہ اُسکی نقل و روایت صحت کے ساتھ ہو اور محققانہ نظر سے اُس میں کام لیا جائے۔ اللہ، رسول، سلف اور علماء سے جو کچھ نقل کیا جائے اُس کیلئے ضروری ہے کہ الفاظ کی صحت جانچی جائے اور انکی دلالت و مفہوم کی تحقیق میں کاوش کی جائے۔ کتاب و سنت متفق ہیں کہ خدا نے ہمیں نبی صلعم پر ہر جگہ درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث صحیح میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ آپ کیلئے وسیلہ و فضیلہ طلب کریں اور دعا کریں کہ حسب وعدہ خدا آپ کو مقام محمود میں اٹھائے۔ پس یہ وہ وسیلہ ہے جسکا اللہ سے طلب کرنا مشروع ہے جیسا کہ آپ پر درود و سلام مشروع ہے۔ آپ کیلئے وسیلہ کی دعا امت پر آپ کا ویسا ہی حق ہے جیسا درود و سلام ایک حق ہے۔ لیکن وہ وسیلہ جسکی جستجو کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے وہ اطاعت کے ذریعہ سے درگاہ خداوندی میں تقرب ہے۔ اس وسیلہ کے ضمن میں وہ تمام احکام داخل ہو جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں پہنچے ہیں۔ نیز اُسکے حصول کی اسکے سوا کوئی

”وسیلہ و شفاعت کی تحقیق“

صورت نہیں کہ ایمان و طاعت کے ساتھ نبی صلعم کی پیروی کی جائے۔ اس وسیلہ کی تلاش ہر فرد بشر پر فرض ہے۔ رہا آپ کی دعا و شفاعت کا وسیلہ جیسا کہ لوگ قیامت میں شفاعت کی درخواست کریں گے اور جیسا کہ صحابہؓ استسقا وغیرہ موقعوں پر آپ کی شفاعت کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اور جیسا کہ اندھے نے آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا اور خدا نے آپ کی دعا و شفاعت کی برکت سے اُسکی بیٹائی لوٹا دی۔ تو یہ وسیلہ کی تیسری صورت ہے اور اُن امتیازات میں سے ہے جو خدا نے آپ کو بخشے ہیں کہ آپ کی بزرگی کی وجہ سے آپ کی دعا و شفاعت قبول فرمالیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ نکتہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس وسیلہ میں آپ کا دعا و شفاعت کرنا شرط ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ جن کے حق میں آپ کی دعا و شفاعت ہے اور جن کے حق میں نہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہاں پر سخت دھوکا کھایا ہے اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ صحابہؓ کا آپ کو وسیلہ بنانا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ خدا کو آپ کی قسم دلانے اور آپ کی ذات کے حوالہ سے دعا کرتے تھے۔ اس غلطی میں پڑ کر دوسری غلطی اُنھوں نے یہ کی کہ اس طرح کے غلط سمجھے ہوئے وسیلہ کو علی الاطلاق مشروع سمجھ لیا کہ ملائکہ و انبیاء بلکہ حقیقی و فرضی اولیاء و صالحین میں سے جسے چاہو اُسکے جیتے جی یا مرے پیچھے وسیلہ ٹھیرالو۔ اس قسم کے وسیلہ کے بارے میں جتنی مرفوع حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اُن میں کوئی ایک بھی حدیث کی کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں نہ صحیحین میں نہ کتب سنن میں نہ معتمد مسانید مثل مسند امام احمد بن حنبلؒ وغیرہ کسی میں بھی نہیں، البتہ وہ ایسی کتابوں میں ملتی ہیں جنکے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ انہیں ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جو از سر تا پا موضوع اور دروغ بافوں کی خود ساختہ ہیں۔ حدیث کو راوی بھی کئی قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو قصداً جھوٹ بولتے ہیں، سو اُنکی روایت کسی معتبر محدث نے نہیں لی۔ اور ایک وہ ہیں جو کبھی غلطی کر جاتے ہیں مگر جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے، سو اُنکی روایتیں سنن اور مسند امام احمدؒ وغیرہ میں موجود ہیں۔ امام احمدؒ نے

اپنی مسند میں کسی ایک جھوٹے سے بھی روایت نہیں لی ہے، اسی لئے حافظ ابو العلاء ہمدانی اور شیخ ابو الفرج ابن جوزی میں مباحثہ ہو پڑا کہ مسند میں کوئی موضوع حدیث ہے یا نہیں؟ حافظ ابو العلاء کہتے تھے کہ مسند میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں اور ابن جوزی کہتے تھے کہ اسمیں بعض ایسی حدیثیں ملتی ہیں جنکے متعلق یقین سے معلوم ہو چکا ہے کہ باطل ہیں۔ لیکن دونوں قولوں میں کوئی بڑا اختلاف نہیں کیونکہ ابن جوزی کی اصطلاح میں موضوع وہ حدیث ہے جسکے بطلان پر دلیل قائم ہو جائے اگرچہ اسکے راوی نے قصداً غلط بیانی نہ بھی کی ہو بلکہ سہو کا شکار ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اپنی کتاب ”موضوعات“ میں اس قسم کی بہت سی حدیثیں درج کر دی ہیں اور علماء کی ایک جماعت نے انکی موضوع ٹھہرائی ہوئی بہت سی حدیثوں سے اختلاف کیا ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ موضوعات کے باب میں ابن جوزی کی رائے باتفاق علماء اکثر درست ہے۔ رہے حافظ ابو العلاء اور انکے ہم مشرب تو انکی اصطلاح میں موضوع وہی حدیث ہے جسے راوی نے جان بوجھ کر گھڑا ہے، اور معلوم ہے جھوٹ سلف میں کم تھا۔

چنانچہ بفضل خدا صحابہ میں سے کسی ایک کے متعلق بھی معلوم نہیں ہوا کہ رسول اللہ پر جھوٹ بولا ہو۔ سیطرح انہیں کوئی بھی خوارج، روافض، قدریہ، مرجئہ وغیرہ مبتدع کا ہمنوا نہ تھا۔ نیز کوئی ایسا نہ تھا جس نے دعویٰ کیا ہو کہ خضر سے راہ رسم رکھتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ والے خضر تو مرچکے جیسا کہ ہم کسی اور جگہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ ”حضرت خضر“ جو اکثر لوگوں کے پاس چھپے ٹکے تشریف لایا کرتے ہیں، دراصل شریہ جن ہے جو آدمی کا روپ بھر لیتا ہے یا وہ خود کوئی فریبی انسان ہی ہوتا ہے جو ان سادہ لوحوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ ظاہر ہے وہ فرشتہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ کا چلن تو صرف جن و انس ہی میں ہے۔

میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنکے پاس خضر آیا، جیسا کہ انھیں یقین تھا، لیکن وہ واقع میں جن تھا۔ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ مگر صحابہ ایسے کچھ نہ تھے کہ اس طرح کے شعبدوں میں آجاتے۔ یہی طرح ان میں کوئی ایسا نہ تھا جسے جن، مکہ اور عرفات تک اڑالے گئے ہوں کہ بے تکان حج حاصل ہو جائے جیسا کہ بہت سے جاہل عابدوں پر انکی یہ عنایت ہوتی ہے! اور نہ انہیں ایسے بزرگ موجود تھے جن کے پاس جن دوسروں کا مال اور کھانا چرا لاتے ہوں اور اسے کرامت سمجھا جاتا ہو۔

یہی حال تابعین کا تھا، مکہ، مدینہ، شام اور بصرہ کے تابعین کے متعلق معلوم نہیں ہوا کہ قصداً جھوٹ بولے ہوں۔ برخلاف شیعہ کے جنہیں جھوٹ عام ہے تابعین کے بعد جو لوگ آئے انہیں سے بعض جماعتوں میں جھوٹ پایا جاتا ہے۔ رہی بھول چوک تو کم آدمی اس سے محفوظ ہیں۔ بلکہ خود صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے جن سے کبھی سہو ہو جاتا تھا۔ اسی لئے ان کتب حدیث میں، جنہیں صحیح احادیث کا التزام کیا گیا ہے ایسی حدیثیں موجود ہیں جنکا غلط ہونا معلوم ہے۔ اگرچہ صحیحین کے متن عام طور پر حق اور مسلم ہیں۔ یہ بات نہیں کہ حافظ ابو العلاء غلط حدیثیں نہ جانتے ہوں، بلکہ خود امام احمد نے اسکی تصریح کر دی ہے کہ مسند میں چند ایسی حدیثیں محض اسلئے روایت کر دی ہیں کہ لوگ ان سے خبردار ہو جائیں۔ لیکن وہ لوگ جو جان بوجھ کر جھوٹ بناتے تھے، سو امام احمد نے ان سے کوئی حدیث نہیں لی، حتیٰ کہ انھوں نے ایک ایسے گروہ کی حدیثوں سے بھی اپنی مسند پاک رکھی ہے جن سے ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ اصحاب سنن روایت کرتے ہیں مثلاً مشیخہ بن کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف المزنی عن ابیہ عن جدہ کہ جس سے ابو داؤد نے روایت کی ہے مگر احمد نے نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسند احمد کی شرط روایت، سنن ابو داؤد کی شرط سے بہتر ہے۔

مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ جو احادیث اس بارے میں روایت کی جاتی ہیں وہ ان غریب، منکر بلکہ موضوع احادیث میں سے ہیں جنہیں فضائل و مناقب کے سلسلہ میں غث و ثنیں ہر طرح کی روایتیں جمع کرنے والوں نے روایت کیا ہے۔ اوقات و اماکن، عبادات و اخلاق، انبیاء و صحابہؓ کے فضائل میں لوگوں نے ہر طرح کی حدیثیں روایت کر دی ہیں جنہیں صحیح بھی ہیں، حسن بھی، ضعیف بھی، اور سراسر موضوع و کذب بھی۔ لیکن شریعت میں صرف صحیح و حسن احادیث ہی پر اعتماد کیا جاتا ہے، ضعیف احادیث لینا روا نہیں۔ البتہ امام احمدؒ وغیرہ بعض علماء نے فضائل اعمال میں ضعیف احادیث کی روایت جائز رکھی ہے بشرطیکہ ان کا جھوٹ ثابت نہ ہو گیا ہو۔ اور یہ اس بنا پر کہ جب کوئی عمل دلیل شرعی سے ثابت ہو جائے کہ مشروع ہے اور اسکی فضیلت میں ضعیف حدیث روایت کیگئی (بشرطیکہ جھوٹی نہ ہو) تو خیال ہوتا ہے کہ ثواب درست ہو۔ لیکن کسی امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ضعیف حدیث سے کوئی عمل بھی واجب یا مستحب قرار دیا جاسکتا ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے مخالف اجماع ہے۔

اسی طرح کوئی چیز بغیر دلیل شرعی کے حرام نہیں ٹھہرائی جاسکتی۔ لیکن اگر حرمت ثابت ہوگئی پھر اسکی وعید میں کوئی حدیث روایت کیگئی تو اسکی روایت جائز ہے، بشرطیکہ اسکا کذب ثابت نہ ہوا ہو۔ بتا بریں ترغیب و ترہیب میں غیر موضوع احادیث کی روایت جائز ہے مگر شرط یہی ہے کہ دو سکر قوی دلائل سے معلوم ہو گیا ہو کہ خدا کی طرف سے اس فعل کی ترغیب یا ترہیب ہوئی ہے، ورنہ نہیں۔

اسی طرح ان اسرائیلیات کی روایت بھی جائز ہے جن کا بطلان ثابت نہ ہوا ہو، مگر صرف انھیں اعمال کی ترغیب یا ترہیب میں جنکے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ خدا نے ہماری شریعت میں ان کا حکم دیا یا ان سے منع کیا ہے۔ لیکن محض اسرائیلیات کو دلیل شرعی قرار دینا اور ان سے کسی فعل کی حلت یا حرمت ثابت کرنا جائز نہیں۔ اس طرح کی

بات کوئی عالم بھی نہ کہیگا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبلؒ اور کسی امام نے بھی اس قسم کی احادیث کو شریعت میں معتد علیہ قرار نہیں دیا ہے۔ بنا بریں جو کوئی کہتا ہے کہ امام احمدؒ ایسی ضعیف حدیث سے، جو نہ صحیح ہے نہ حسن، حجت لاتے ہیں، تو وہ سخت غلطی پر ہے اور امام احمدؒ کے مسلک سے بالکل ناواقف ہے۔ امام احمدؒ اور اُن سے پہلے کے علماء کی اصطلاح میں حدیث کی تقسیم ہی نہ تھی کہ ایک صحیح ہے اور ایک ضعیف، پھر ضعیف کی دو قسمیں ہیں: متروک اور ضعیف حسن۔

سب سے پہلے ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب میں تقسیم کی ہے کہ حدیث صحیح ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ حسن اُنکی اصطلاح میں وہ حدیث ہے جس کے طرق روایت متعدد ہوں، اُسکے راویوں میں کوئی مُتَمِّم نہ ہو، نیز حدیث شاذ نہ ہو۔ لیکن امام احمدؒ کے ہاں اس قسم کی حدیث کا نام ضعیف ہے اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ خود انھوں نے ایسی ضعیف حدیث کی مثال بھی دیدی ہے جس سے وہ احتجاج کرتے ہیں اور وہ عمرو بن شعیبؒ، ابراہیم البجری وغیرہ کی حدیثیں ہیں یہ بحث اپنی جگہ مفصل موجود ہے۔

غرض کہ اس باب (یعنی مخلوق کی ذات کے حوالہ سے دعا) میں جتنی حدیثیں بھی روایت کی گئی ہیں، سب کی سب نہایت ضعیف، بے بنیاد بلکہ سراسر موضوع ہیں۔ ائمہ اسلام میں سے کسی ایک نے بھی اُن سے استدلال نہیں کیا اور نہ انھیں قابلِ اعتماد قرار دیا ہے۔ مثلاً وہ حدیث جو عبد الملک بن ہارون بن عنبرہ عن ابیہ عن جدرہ سے روایت کی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر الصدیقؓ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میں قرآن سیکھتا ہوں مگر یاد نہیں رہتا۔ اس پر آپؐ نے فرمایا کہو:

”اللهم انی اسئلك بمحمد نبيك وباراهيه خليلك وبموسى نبيك و

عیسیٰ روحك وکلمتك وبتوراة موسى وانبیاء عیسیٰ وزبور داود وفرقان

محمد و بکل وحی ادحیتہ و قضاء قضیتہ“ یہ حدیث رزین بن معاویہ العبدی نے اپنی کتاب میں درج کی ہے اور ابن اثیر نے اپنی ”جامع الاصول“ میں نقل کی ہے مگر دونوں میں سے کسی نے بھی اسکی اصلیت نہیں بتائی اور نہ مسلمانوں کی کسی کتاب کا حوالہ دیا۔ لیکن اسے ابن التسنی و ابو نعیم وغیرہ (جنہوں نے عمل یوم و لیلہ کے موضوع پر کتابیں تصنیف کی ہیں) نے روایت کیا ہے۔ اس طرح کی کتابوں میں بہت سی حدیثیں موضوع ہیں اور شریعت میں ان پر بھروسہ باثفاق علماء جائز نہیں۔ نیز ابوالشیخ الاصفہانی نے اسے کتاب ”فضائل الاعمال“ میں روایت کیا ہے۔ مگر اس کتاب میں بھی بکثرت جھوٹی اور موضوع حدیثیں موجود ہیں۔ نیز اسے ابو موسیٰ مدنی نے زید بن الحباب عن عبد الملک بن ہارون بن عنترہ سے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ حالانکہ وہ متصل بھی نہیں! ابو موسیٰ کہتے ہیں اسے محرز بن ہشام نے عبد الملک عن ایہ عن جدہ عن ابی بکر الصدیقؓ روایت کیا ہے۔ حالانکہ یہ عبد الملک وہ عبد الملک القرظی نہیں ہیں جو محدثین کے نزدیک قوی ہیں، وہ ”رمی“ میں تھے اور انکے باپ اور دادا ثقہ ہیں۔

برخلاف انکے یہ عبد الملک بن ہارون بن عنترہ ایک مشہور دروغگو ہے۔ یحییٰ بن معین اور سعدی کہتے ہیں ”وہ دجال و کذاب ہے!“ ابو حاتم بن حبان کہتے ہیں ”اسکی حدیث نہ لی جائے“ نسائی کا قول ہے ”متروک ہے“ بخاری کی رائے ہے ”منکر الحدیث ہے“ احمد بن حنبلؓ فرماتے ہیں ”ضعیف ہے“ ابن عدی کہتے ہیں ”وہ ایسی روایتیں کرتا ہے جنہیں کوئی اُسکا ہمنوا نہیں“ دارقطنی کی رائے ہے وہ اور اُسکا باپ دونوں ضعیف ہیں“ حاکم کتاب ”المدخل“ میں کہتے ہیں ”عبد الملک بن ہارون بن عنترہ الشیبانی نے اپنے باپ سے موضوع حدیثیں روایت کی ہیں“ ابن جوزیؒ نے اسے کتاب ”الموضوعات“ میں رکھا ہے۔ حاکم ابو موسیٰ کا قول ہے کہ

یہ حدیث منقطع ہے جس سے اُنکی مراد یہ ہے کہ اگر اُس کے راوی ثقہ ہوں تو بھی چونکہ اُسکی اسناد منقطع ہے اسلئے ناقابل التفات ہے۔

عبدالملک نے اسی کے ہم معنی استفتاح اہل کتاب کے بارے میں اور حدیثیں بھی روایت کی ہیں (جیسا کہ آگے بیان ہوگا) اور اس طرح عام طور پر مفسرین و اہل سیر کی نقل اور قرآن کی دلالت کے خلاف کیا ہے۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء نے اُسکے بارے میں کیوں قدح کی ہے اور اُسکے قصد اور غ یا سوء حفظ کی وجہ سے اُسے متروک قرار دیا ہے۔ بنا بریں وہ نہ اس حدیث میں حجت ہے اور نہ اُن احادیث میں معتبر۔

اسی طرح وہ حدیث بھی ہے جو عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے باپ اور دادا کے واسطے سے حضرت عمر رضی عنہ سے مرفوعاً و موقوفاً روایت کی ہے کہ ”انہ لما اقترن آدم الخطیئة قال یا رب اسألك بحق محمد لما غفرت لی قال دکیف عرفت محمد؟ قال لانک لما خلقتنی بیدک و نفخت فی من روحک رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوباً لا اله الا الله محمد رسول الله“ فعلمت انک لم تصف الی اسمک الا احب الخلق الیک قال صدقت یا آدم ولو لا محمد ما خلقتک“ (جب آدم نے گناہ کیا تو کہا ”اے رب میں تجھے محمد کے حق کا حوالہ دیتا ہوں کہ تجھے معاف کر دے۔ اس پر خدا نے کہا تو نے محمد کو کیسے جان لیا؟ کہا اس طرح کہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا اور عرش کے پایلوں پر لکھا دیکھا: لا اله الا الله محمد رسول الله“ اس سے میں سمجھ گیا کہ تو نے اپنے نام کے پہلو میں اُسی نام کو ترجیح دی ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ تجھے پیارا ہے، خدا نے فرمایا ”سچ ہے آدم اور اگر محمد نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا) یہی حدیث حاکم نے اپنی مستدرک میں

عبداللہ بن مسلم القہری عن اسماعیل بن سلمہ سے روایت کر کے کہا ہے ”یہ پہلی حدیث ہے جو میں نے اس کتاب میں عبدالرحمن سے روایت کی اور صحیح قرار دی“ ابو بکر الاہری نے بھی اسے کتاب ”الشرعیۃ“ میں عبداللہ بن اسماعیل بن ابی مریم عن عبدالرحمن بن زید بن سلمہ سے، نیز ایک دوسرے طریق سے موقوفاً اس طرح روایت کیا ہے کہ من الکلمات

التي تاب الله بها على آدم "اللهم اني اسألك بحق محمد عليك" قال الله تعالى:

وما يدريك ما محمد؟ قال يارب رفعت راسي فرايت مكتوباً على عرشك لا اله

الا الله محمد رسول الله فعلت ان الله اكرم خلقك " (جن دعاؤں کی وجہ سے خدا نے

آدم کی توبہ قبول کی یہ دعا بھی ہے کہ "یا الہی میں محمدؐ کے اُس حق کے حوالہ سے دعا کرتا ہوں

جو تجھ پر ہے۔" خدا نے کہا اور تجھے محمدؐ کی خبر کیسے ہوئی؟ کہا اے رب میں نے سرائٹھایا

تو دیکھا کہ تیرے عرش پر لا اله الا الله محمد رسول الله لکھا ہے اس

سے میں جان گیا کہ وہ تجھے سب سے زیادہ عزیز مخلوق ہے)۔

حالانکہ حاکم کا یہ روایت کرنا سخت قابل مواخذہ ہے۔ کیونکہ خود انھوں نے

کتاب "المذخل" میں تصریح کر دی ہے کہ عبدالرحمن بن زید بن سلمہ نے اپنے باپ سے

موضوع حدیثیں روایت کی ہیں۔ یہ عبدالرحمن بن زید باتفاق محدثین ضعیف ہے،

بہت غلطیاں کرتا ہے۔ احمد بن حنبل، ابو زرہ، ابو حاتم، نسائی، دارقطنی وغیرہ

نے اسکی تضعیف کی ہے۔ ابو حاتم، ابن حبان کا قول ہے کہ حدیث کو نادانستہ مقلوب

کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ بکثرت مُرسل حدیثیں مرفوع بنا دی ہیں اور موقوف، متصل،

اسی لئے نظر سے گر گیا۔

حاکم پر اس حدیث اور ایسی ہی دوسری حدیثوں کی تصحیح کی وجہ سے ائمہ نے

سخت نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے وہ ایسی حدیثوں کی بھی تصحیح کر جاتے ہیں جو محدثین

کے نزدیک جھوٹ اور موضوع ہوتی ہیں۔ اسی لئے علماء حدیث محض حاکم کی تصحیح پر کبھی

اعتماد نہیں کرتے۔ یہ درست ہے کہ حاکم کی تصحیح کردہ اکثر حدیثیں صحیح ہیں، لیکن تصحیح کرنے والوں میں اُن کا درجہ وہی ہے جو کسی ایسے ثقہ راوی کا ہو سکتا ہے جو زوایا میں بہت غلطی کرتا ہے اگرچہ محفوظ روایتیں بھی اُسکے پاس بکثرت ہیں۔ اس فن میں حاکم کی تصحیح سے کمزور کسی کی تصحیح نہیں، برخلاف حاکم ابن حبان البستی کے کہ جن کی تصحیح حاکم سے کہیں بالا ہے۔ اسی طرح ترمذی، دارقطنی، ابن خزیمہ، ابن مندہ وغیرہ مصححین حدیث ہیں کہ گوانکی کسی کسی راے میں نزاع ہے مگر وہ حاکم سے کہیں زیادہ ماہر ہیں۔ پھر انہیں سے کسی کی بھی تصحیح، مسلم کے برابر نہیں، اور مسلم کی تصحیح بخاری کو نہیں پہنچتی، بلکہ صحیح بخاری اس فن میں سب سے زیادہ عظیم الشان تصنیف ہے اور خود امام بخاری "تقاہت کے ساتھ" خلق اللہ میں حدیث کے سب سے بڑے ماہر اور جوہری ہیں۔ ترمذی کا قول ہے کہ "میں نے بخاری سے بڑھ کر حدیث کا کھرا کھوٹا جاننے والا کوئی نہیں دیکھا۔"

امام بخاری کی تقاہت

یہی وجہ ہے کہ بخاری کی تصحیح میں اگر کسی نے نزاع کی تو عموماً ترجیح بخاری ہی کی راے کو دی گئی۔ بخلاف مسلم بن الحجاج (صاحب صحیح مسلم) کے کہ جنکی بعض حدیثوں سے علماء نے اختلاف کیا ہے اور جانچ کے وقت ثابت ہو گیا کہ اختلاف درست تھا۔ مثلاً مسلم، حدیث کسوف میں روایت کر گئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چار اور دو رکوع سے نماز پڑھی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے صرف دو ہی رکوع سے نماز پڑھی تھی اور یہ کہ صلوٰۃ کسوف صرف ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے ابراہیم کی وفات کے دن پڑھی تھی۔ امام شافعی نے اسے بیان کیا ہے۔ اور یہی امام بخاری اور احمد بن حنبل کا قول ہے (فی احادی الزوائتین)۔ جن حدیثوں میں تین اور چار رکوع کا ذکر ہے اُن میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ نماز ابراہیم کی وفات کے دن ادا کی تھی۔ حالانکہ ظاہر ہے اُس دن دو کسوف نہیں ہوئے تھے اور نہ آپ کے ابراہیم نام کے دو لڑکے تھے!

امام مسلم کی غلطیاں

اسی طرح مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین شنبہ کے دن پیدا کی۔ اس حدیث میں انھیں ایسے لوگوں نے ٹوکا ہے جو حدیث کے اُن سے زیادہ ماہر ہیں مثلاً یحییٰ بن معین اور امام بخاریؒ اور انھوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ کلام نبوی نہیں۔ اس اختلاف میں بھی حق انھیں لوگوں کے ساتھ ہے کیونکہ کتاب و سنت و اجماع سے ثابت ہو چکا ہے کہ خدا نے آسمان و زمین چھ دن میں پیدا کئے اور یہ کہ سب سے آخر جمعہ کے دن آدمؑ کو پیدا کیا۔ رنہ اگر یہ ماہ التراع حدیث درست تسلیم کر لی جائے تو ماننا پڑیگا کہ کائنات کی پیدائش سات دن میں ہوئی ہے، حالانکہ نہایت صحیح اسناد سے مروی ہے کہ پیدائش کا آغاز شنبہ کو ہوا تھا۔ اسی طرح انھوں نے روا کیا ہے کہ ابوسفیانؓ جب اسلام لائے تو نبی صلعم سے خواہش کی کہ انکی لڑکی ام حبیبہ سے شادی کر لیں اور اُن کے لڑکے معاویہؓ کو کاتب مقرر فرمائیں۔ حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے انکی رسمیں بھی تغلیط کی ہے۔

لیکن صحیحین کا متن علی العموم درست ہے، ائمہ حدیث نے اُسے قبول کیا اور اُسکی صحت پر اجماع کر لیا ہے۔ اس بحث کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

حضرت آدمؑ کے بارہ میں مذکورہ بالا حدیث اور اُسکی سچنیں حدیثوں کو بعض اضافوں کے ساتھ بغیر اسناد کے بھی مصنفین کے ایک گروہ نے روایت کیا ہے جیسا کہ قاضی عیاضؒ نے کہا کہ ابو محمدؒ کی اور ابواللیث سمرقندیؒ نے بیان کیا ہے کہ "ان آدم عند معصیتہ قال: اللہم بحق محمدؐ اغفر لی خطیئتی" (قال دیرونی تقبّل

توبتی) فقال اللہ له من این عرفت محمدؐ؟ قال رایت فی کل موضع من الجنة مکتوباً لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ (قال دیرونی محمد عبد رسولی) فعلت انہ اکرم خلقک علیک، فتاب علیہ وغفر له، (آدمؑ نے اپنے گناہ کے وقت کہا الہی تجھے محمدؐ کے حق کی قسم میری خطا معاف کر دے۔ خدا نے کہا تو نے محمدؐ کو

کیسے جانا؟ آدمؑ نے جواب دیا میں نے جنت کے چہ چہ پر لکھا دیکھا ”لا الہ الا
 اللہ محمد رسول اللہ“ اس سے میں سمجھ گیا کہ وہ تجھے سب سے زیادہ عزیز مخلوق ہے۔
 اس پر خدانے اُنکی توبہ قبول کی اور معاف کر دیا (اس طرح کی حدیثوں پر شریعت کی
 بنا جائز نہیں اور باتفاقِ مسلمین اُن سے دین میں کوئی حجت نہیں لائی جاسکتی کیونکہ
 یہ اسرائیلیات وغیرہ کی قبیل سے ہیں کہ جنکی حقیقت بغیر صحیح و ثابت حدیث کی شہادت
 کے معلوم نہیں کیجا سکتی۔ اس طرح کی حدیثیں اگر کعب الاحبار اور وہب بن منبہ وغیرہ
 بھی جو اہل کتاب سے دنیا کی پیدائش اور متقدمین کے قصے نقل کرتے ہیں روایت
 کرتے تو بھی باتفاقِ مسلمین مسلمانوں کے دین میں اُن سے ججت لانا جائز نہ ہوتا۔
 پھر ایسی حالت میں اُن کا کیا وزن ہو سکتا ہے جبکہ انھیں ایسے لوگ روایت کرتے
 ہیں جنکا ماخذ اہل کتاب ہیں نہ ثقات علماء اسلام بلکہ ایسے اشخاص سے روایت
 کرتے ہیں جو مسلمانوں کے نزدیک مجروح اور ضعیف ہیں اور جنکی حدیث حجت نہیں
 ہوتی، پھر خود راوی ایسے مضطرب ہیں کہ ضاف معلوم ہو جاتا ہے کہ درست حافظہ
 نہیں رکھتے۔ علاوہ ازیں یہ حدیثیں یا اُنکے ہم معنی کوئی حدیث بھی کسی ایسے عالم دین نے
 روایت نہیں کی جو مسلمانوں کے نزدیک ثقہ اور جسکی روایت معتبر ہے۔ بلکہ اُنکے
 راوی اسحق بن بشر وغیرہ جیسے لوگ ہیں جو پیدائش عالم کی کتابوں میں روایتیں
 کرتے پھرتے ہیں۔ اگر یہ چیز انبیاء سے ثابت ہوتی تو اہل کتاب کیلئے شریعت
 ہوتی اور اس سے اس بنیاد پر احتجاج ہوتا کہ اگلوں کی شریعت ہمارے لئے بھی
 شریعت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اختلاف مشہور ہے، لیکن ائمہ اور اکثر علماء
 کی رائے یہی ہے کہ وہ ہمارے لئے بھی شریعت ہے بشرطیکہ خاص ہماری شریعت
 میں اسکے خلاف حکم موجود نہ ہو۔ لیکن یہ کیونکر معلوم ہو کہ فلاں بات اگلوں کے لئے
 شریعت تھی؟ ظاہر ہے اسکے لئے نبی صلعم کی صحیح حدیث یا خود اہل کتاب سے متواتر

کوئی حدیثیں شریعت بن سکتی ہیں؟

خبر کا اثبات ضروری ہے۔ نہ اس طرح کی بے سرو پا روایتیں کہ جن سے احتجاج مسلمانوں کی شریعت میں کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔

اسی قبیل سے وہ حدیث بھی ہے جسے موسیٰ بن عبد الرحمن الصنعانی صاحب تفسیر نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا ”من سرہ ان یوعیہ اللہ

حفظ القرآن وحفظ اصناف العلم فلیکتب هذا الدعاء فی اثناء نظیف او فی صحف قواریر بعسل وزعفران وماء مطر و لیشر به علی الریق ولیصم ثلاثۃ

ایام ولیکن افطارہ علیہ و یدعوا بہ فی اذیاب صلواتہ“ اللہم انی اسئلك

بانک مسئل لم یسئل مثلك ولا یسئل واسئلك بحق محمد ونبیک و ابراہیم

خلیلک و موسیٰ نجیبک و عیسیٰ روحک و کلمتک و وجیہک الخ“ (جو چاہتا ہے

خدا اُسے قرآن اور دوسرے علوم کے حفظ سے شاد کام کر دے تو اُسے چاہئے کہ یہ دعا

صاف برتن یا شیشہ کے پتروں پر شہد زعفران اور بارش کے پانی سے لکھے اور نہار

منہ پی جائے تین دن روزہ رکھے اور اسی پر افطار کرے اور اپنی نمازوں کے آخر میں

یہی دعا کرے کہ الہی! میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کیونکہ تیری مانند کسی ذات نے کبھی

التجا کی گئی اور نہ کبھی کی جائیگی، میں تجھ سے محمدؐ تیرے نبی، ابراہیمؑ تیرے خلیل، موسیٰؑ

تیرے نجی اور عیسیٰ تیری روح اور کلمہ اور وجیہ کے حق سے التجا کرتا ہوں الخ) حالانکہ

یہ موسیٰ بن عبد الرحمن ایک مشہور کذاب ہے۔ اسکے متعلق ابو احمد بن عدی کی رائے

ہے کہ منکر الحدیث ہے۔ ابو حاتم بن حبان کہتے ہیں کہ دجال ہے اور حدیثیں گھڑتا ہے

چنانچہ اُس نے تفسیر میں ایک کتاب عطا روا ابن عباسؓ کے حوالہ سے ابن جریرؒ کے سر

منڈھ دی ہے جس میں کلبی اور مقاتل کا کلام جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح روزہ کے متعلق موسیٰ

بن ابراہیمؒ المروزی والی روایت ہے کہ ”حدثنا وکیع عن عبیدۃ عن شقیق عن ابن

مسعود.....“ حالانکہ اس موسیٰ بن ابراہیم کے متعلق یحییٰ بن معینؒ نے تصریح کی ہے

کہ "کذاب ہے" دارقطنی کا قول ہے کہ "متروک ہے" ابن حبان کہتے ہیں "مُغْفَل تھا جو کہ دیا جاتا تھا کہنے لگتا تھا اسی لئے متروک ہو گیا" یہی حدیث عمر بن عبد العزیز عن مجاہد بن جبر عن ابن مسعود سے اور بھی زیادہ ضعیف طریقہ سے مروی ہے۔
 نیز اُسے ابوالشیخ الاصفہانی نے احمد بن اسحاق الجوهری کے طریق سے روایت کیا ہے کہ "حدثنا اسحاق الجوهري حدثنا ابوالاشعث حدثنا زهير بن الحلاء

العتبي حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري و رفع الحديث قال "من سره ان يحفظ فليصم سبعة ايام وليكن افطاره في آخر هذه الايام السبعة على هؤلاء الكلمات" (.....) جو حفظ سے شاد کام ہونا چاہتا ہے اُسے چاہئے کہ سات دن روزہ رکھے اور ساتویں دن اس دعا پر افطار کرے۔

یہ اسانید بالکل تاریک ہیں اور اُن سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اسے ابو موسیٰ مدینی نے اپنی "امالی" میں اور ابو عبد اللہ المقدسی نے اپنے ہم مشربوں کی عادت کے مطابق روایت کر دیا ہے جو فضائل میں متاخرین کی طرح صحیح و ضعیف سب کچھ روایت کر جاتے اور ذمہ داری راوی کی گردن پر ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ ابوالشیخ الاصفہانی فضائل اعمال وغیرہ کے ابواب میں بکثرت احادیث روایت کرتے ہیں کیونکہ کثرتِ روا کے خوگر ہیں جنہیں ہر قسم کی حدیثیں ہوتی ہیں: صحیح بھی، حسن بھی، ضعیف بھی بلکہ منوع اور بے بنیاد بھی۔ یہی حال خثیمہ بن سلیمان، ابو نعیم الاصفہانی، ابواللیث السمرقندی، عبد العزیز کنانی اور ابو علی بن البناء وغیرہ کا ہے۔ نیز یہی روش ابوبکر الخطیب، ابو الفضل بن ناصر، ابو موسیٰ المدینی، ابو القاسم بن عساکر اور عبد الغنی وغیرہ بعض علماء حدیث نے بھی اختیار کی ہے کہ جو کچھ بھی کسی نے روایت کر دیا اُسے لیا اور اپنی تصانیف میں درج کر دیا۔ اس سے انکی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس باب میں جو کچھ بھی مروی ہے معلوم ہو جائے اور یہ غرض کبھی نہیں ہوتی کہ اُس سے احتجاج کیا جائے۔ وہ کبھی خود

ہی بتاتے جاتے ہیں کہ یہ حدیث کس درجہ کی ہے اور کبھی یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
 برخلاف انکے ائمہ حدیث حدیث کی روایت محض روایت کیلئے نہیں کرتے بلکہ
 اُسے اپنے دین کی بنیاد بناتے ہیں مثل مالک بن انس، شعبہ بن الحجاج، یحییٰ بن سعید
 القطان، عبد الرحمن بن ہمدانی، سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن مبارک، وکیع بن
 الجراح، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، علی ابن المدینی، بخاری، ابو زرہ
 ابوعاتم، ابوداؤد، محمد بن نصر المروزی، ابن خزیمہ، ابن المنذر، داؤد بن علی،
 محمد بن جریر الطبری وغیرہ علماء جو حدیث سے احکام کا استخراج کرتے اور اس لئے
 مجبور ہوتے ہیں کہ خوب چھان بین کریں اور کھرا کھوٹا پرکھیں۔

اسی طرح وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث و رجال کی جانچ میں کادشیں کی ہیں تاکہ
 حدیث کا حسن و قبح ظاہر کریں مثل ابواحمد بن عدی، ابوحاتم البستی، ابوالحسن داقطنی،
 ابوبکر الاسماعیلی (اور کبھی) ابوبکر البیہقی، ابواسماعیل الانصاری، ابوالفائم الزنجانی،
 ابو عمر بن عبدالبر، ابو محمد بن حزم وغیرہ ائمہ و علماء (اس بحث کا موقع دوسری جگہ ہے)
 یہاں ہم نے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جو اسناد کے ساتھ روایت نہیں کرتے مثل عمر
 الملا الموصلی اپنی کتاب "وسیلۃ المتعبدین" اور شہر یار الدیلمی اپنی کتاب "فردوس" میں
 کہ جنکا درجہ مذکورہ بالا علماء سے کہیں کم ہے۔ اور اکاذیب میں سے یہ جو کچھ روایت
 کر جاتے ہیں اُسکا معاملہ بہت بڑا ہے۔

مقصود یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ باتفاق محدثین اس باب میں ایک بھی مرفوع
 حدیث موجود نہیں کہ جس پر کسی شرعی مسئلہ کی بنیاد رکھی جاسکے۔ اور جو کچھ موجود
 ہے اُسے علماء حدیث خوب جانتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے بلکہ قصد یا بلا قصد کذب
 و افتراء ہے۔

اس باب میں سلف سے بھی آثار مروی ہیں اور اکثر ضعیف ہیں۔ مثلاً چار

دھیوں والی حدیث جسے ابن ابی الدنیا نے کتاب "مجانى الدعاء" میں بطریق اسمعیل
 ن ابان الغنوی عن سفیان الثوری عن طارق بن عبد العزیز عن الشعبي روایت کیا
 ہے کہ انھوں نے کہا "میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا: عبد اللہ بن عمرؓ، عبد اللہ بن
 الزبیرؓ، مصعب بن الزبیرؓ اور عبد الملک بن مروانؓ یہ چاروں صحابہ میں بیٹھے تھے
 نب گفتگو سے فارغ ہوئے تو باہم کہنے لگے ہم میں سے ہر شخص اٹھ کر رکن یمانی
 پکڑے اور خدا سے اپنی مراد مانگے۔ پھر عبد اللہ بن الزبیرؓ سے کہا "اٹھو، کیونکہ ہجرت
 کے بعد تم سب سے پہلے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ وہ رکن یمانی پکڑ کر کھڑے ہوئے اور دعا

کی: اللھم انک عظیم ترحی لكل عظیم اسالک بحرمۃ و جھک و حرمة عرشک
 حرمة نبیک الا تمیتنی من الدنیا حتی تولینی الحجاز و یسلم علی بالخلافة"
 الہی تو بڑا ہے اور تجھ سے ہر بڑی چیز کی آرزو کی جاتی ہے، میں تجھے تیری حرمت تیرے
 نب کی حرمت اور تیرے نبی کی حرمت کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے نہ اٹھایا جاتا کہ
 نہ مجھے حجاز کا حاکم بنا دے اور میں خلیفہ مان لیا جاؤں) پھر مصعب ابن الزبیرؓ
 گے بڑھے اور دعا شروع کی: اللھم انک رب کل شیء والیک یصبر کل

شیء اسالک بقدرتک علی کل شیء الا تمیتنی من الدنیا حتی تولینی العراق و
 زوجنی بسکینۃ بنت الحسینؓ، (الہی تو ہر چیز کا پالنے والا ہے اور ہر چیز تیری
 رت لوٹنے والی ہے میں تجھ سے تیری قدرت کا واسطہ دیکر التجا کرتا ہوں کہ مجھے
 اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جاتا کہ مجھے عراق کا حاکم نہ بنا دے اور سکینہ بنت
 حسینؓ کو میری زوجیت میں نہ دیدے) پھر عبد الملک بن مروانؓ نے دعا کی

اللھم رب السموات السبع ورب الارض ذات الذبت بعد القفر اسالک بما
 سألک به عبادک المطیعون لامرک واسالک بحقک علی خلقک وبحق
 طائفین حول عرشک الخ، (الہی رب سات آسمانوں اور رب اجاڑ ہونیکے بعد

سبزہ سے پُر رونق بننے والی زمین کے، میں تیرے فرمانبردار بندہ کی تجھ سے دعاؤں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں اور اُس حق کے حوالہ سے دعا کرتا ہوں جو مخلوق پر تیرا ہے اور جو تیرے عرش کے گرد طواف کر نیوالوں کا ہے (۱۶)

یہ حدیث روایت کی گئی ہے، حالانکہ سفیان ثوری سے مروی ہے کہ ہرکاراوی اسماعیل بن ابان "کذاب" ہے۔ احمد بن حنبل کا قول ہے کہ پہلے میں نے اس سے حدیث لکھی پھر جب اُسے موضوع حدیثیں روایت کرتے دیکھا تو چھوڑ دیا۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ اُس نے یہ حدیث گھڑی کہ "نسل عباس" میں ساتواں آدمی (یعنی ماموں) سبز لباس پہنے گا۔ بخاری و مسلم و ابوزرعہ و دارقطنی نے کہا متردک ہے۔ جوزجانی اور ابو حاتم کہتے ہیں "کذاب" ہے۔ ابن حبان کا قول ہے "ثقات کے نام سے حدیثیں گھڑا کرتا تھا"۔

اسی طرح طارق بن عبد العزیز، کہ جس سے سفیان کا روایت کرنا بیان کیا ہے، ایک مجہول الحال آدمی ہے۔ کیونکہ مشہور طارق بن عبد العزیز کہ جن سے ابن عبدان روایت کرتے ہیں اس طبقہ سے نہیں۔ پھر اس روایت کے مخالف روایت موجود ہے چنانچہ ابو نعیم نے طبرانی سے روایت کی ہے کہ "حدثنا احمد بن زید بن الجریث حدثنا ابو حاتم السجستانی حدثنا الاصحعی قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ابيه قال "اجتمع فی الحجر مصعب وعروة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا تمنوا فقال عبد الله بن الزبير اما انا فامتنی الخلافة وقال عروة اما انا فامتنی ان یؤخذ عنی العلم وقال مصعب اما انا فامتنی امرأۃ العراق والجمع بین عائشة بنت طلحة و سکينة بنت الحسین وقال عبد الله بن عمر اما انا فامتنی المغفرة" قال فمالوا کلهم ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غفر له" (....) حضرت زبیرؓ کے بیٹے مصعب اور عروہ اور عبد اللہؓ اور حضرت عمرؓ

کے صاحبزادے عبداللہ کعبہ میں جمع ہوئے اور کہنے لگے "اُدُّ اپنی آرزوئیں بیان کریں، چنانچہ عبداللہ بن الزبیرؓ نے کہا میں تو خلافت کی آرزو رکھتا ہوں۔ عروہؓ نے کہا میری آرزو یہ ہے کہ مجھ سے علم حاصل کیا جائے۔ مصعبؓ نے کہا میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ عراق کا حاکم بنوں اور عائشہ بنت طلحہؓ اور سکینہ بنت حسینؓ کو بیک وقت اپنی زوجیت میں لاؤں۔ عبداللہ بن عمرؓ نے کہا مجھے صرف مغفرت کی آرزو ہے" راوی کہتا ہے ہر ایک نے اپنی آرزو پالی اور شاید ابن عمرؓ کی بھی مغفرت ہو گئی ہوگی۔

یہ اسناد باتفاق محدثین پہلی اسناد سے بہتر ہے۔ لیکن ہمیں مخلوقات کو ذریعہ دعا نہیں ہے۔ اس باب میں بعض لوگوں سے طرح طرح کی حکایتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ اُن سے خواب میں کہا گیا کہ فلاں فلاں چیز کے واسطے سے دعا کرو۔ ظاہر ہے اس طرح کے خواب باتفاق علماء دلیل نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کی حکایتیں اُن لوگوں نے جمع کی ہیں جنہوں نے دعاؤں پر کتابیں لکھی ہیں اور بعض سلف سے آثار بھی نقل کئے ہیں مثلاً ابن ابی الدنیا نے کتاب "مجانى الدعاء" میں روایت کیا ہے کہ "ایک شخص عبدالملک بن سعید بن ابیجر کے پاس آیا اور اُن کا پیٹ دیکھ کر کہنے لگا آپ کو ایک ایسی بیماری ہے جو کبھی اچھی نہ ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ عبدالملک فوراً مڑے اور

دعا کی: اللہ، اللہ، اللہ ربی لا اشرك به شيئا اللهم انى اتوجه اليك

بنہیک محمد بنی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم تسليماً یا محمد انى اتوجه بك الى ربك وربى يرحمنى حمابى، (اللہ، اللہ، میرا رب اللہ، میں اُس کا کسی چیز کو بھی شریک نہیں بناتا، الہی میں تیرے نبی محمد بنی الرحمت کے ذریعہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد میں تیرے ذریعہ تیرے رب اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں کہ میری بیماری میں مجھ پر رحم کرے) اسکے بعد اُس شخص نے پھر پیٹ دیکھا اور کہا "اچھے ہو گئے" اب کوئی بیماری نہیں۔

یہ اور ایسی ہی بعض دعائیں سلف سے روایت کی جاتی ہیں۔ نیز احمد بن حنبلؒ سے ”منسک المروزی“ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں وسیلہ بنانا منقول ہے۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف اور علماء و ائمہ نے اسکی حماحت کی ہے۔ بنا بریں یہ کہا جائیگا کہ اگر وسیلہ چاہنے والوں کی نیت رسول اللہؐ پر ایمان اور آپ کی محبت و موالات و اطاعت سے وسیلہ ہے تو بلا نزاع فریقین کے نزدیک جائز ہے۔ اور اگر مقصود آپ کی ذات سے وسیلہ ہے تو یہ محل نزاع ہے۔ اور ایسی نزاع میں شریعت کا حکم ہے کہ فیصلہ اللہ اور رسولؐ سے لینا چاہئے۔ کون دعا شریعت میں محض اسلئے جائز نہیں ہو سکتی کہ اُس سے کسی کی مراد پوری ہو گئی۔ کیونکہ بہت سے لوگ خدا کو چھوڑ کر ستاروں اور دوسری مخلوقات سے بھی دعائیں کرتے اور مرادیں مانگتے ہیں، بعض مندروں اور کنیسوں میں جا کر بتوں سے التجائیں کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ایسی دعائیں کرتے ہیں جنکی حرمت پر تمام مسلمان متفق ہیں، مگر اُن کے بہت سے کام پورے ہو جاتے ہیں۔

پس کسی چیز سے مرادیں پوری ہونا اُسکے مباح ہونے کو مستلزم نہیں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اُس چیز میں مصلحت سے زیادہ مضرت ہو، اور شریعت کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ مصالح کو جمع و مکمل کرے اور مفاسد کو بند اور کم کرے۔ ورنہ تمام محرمات مثلاً شرک، شراب، جُؤا، فواحش، ظلم وغیرہ سے کبھی انسان کو نفع ہوتا اور بعض مقاصد پورے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان میں مفاسد کا پتہ مصالح سے جھکا ہوا ہے اسلئے اللہ اور اُسکے رسولؐ نے اُن کا سد باب کر دیا۔ یہی طرح بہت سے امور مثلاً مبادات و جہاد و انفاق فی سبیل اللہ میں کبھی مضرت بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ اُنکی مصلحت، مضرت سے زیادہ ہے اسلئے شارع نے اُن کا حکم دیا۔ یہ ایک ایسی اصل ہے جسکا لحاظ بہت ضروری ہے۔ کسی چیز کو بغیر ایسی دلیل شرعی کے واجب یا مستحب کہنا

جو اُسکے وجوب یا استحباب کو مقتضی ہو، جائز نہیں۔ عبادت کی دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں: یا تو واجب ہوگی یا مستحب۔ اور جو نہ واجب ہے نہ مستحب تو وہ عبادت بھی نہیں ہو سکتی درگاہ خداوندی میں دعا بھی عبادت ہے اگر اس سے مطلوب امر مباح ہو۔

غرض کہ بعض سلف اور علماء سے منقول ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے حوالہ سے دعا کرنا جائز بتایا ہے، لیکن مردوں اور غائبوں سے عام اس سے کہ ملائکہ ہوں یا انبیاء، یا صالحین، دعا کرنا یا مردچاہنا یا فریاد کرنا تو اسے سلف صالح: صحابہؓ اور تابعینؓ میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا اور نہ مسلمانوں کے کسی امامؒ نے اسے جائز بتایا۔

رہی نابینا والی حدیث جسے ترمذی و نسائی نے روایت کیا ہے تو وسیلہ کی دوسری قسم میں داخل ہے۔ یعنی اسمیں رسول اللہ ﷺ کی دعا سے وسیلہ ہے نہ کہ آپ کی ذات سے۔ کیونکہ اندھے نے آپ سے درخواست کی تھی کہ خدا سے اُسکے حق میں مینائی کیلئے دعا فرمائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا ”ان شئت صبرت وان شئت دعوت لك“

فقال بل ادعه، فامرہ ان يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم اني اسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله اني اتوجه بك الى ربى في حاجتي هذه ليقتضيها اللهم فشفعه فيّ، (اگر تو چاہے تو صبر کر لے اور چاہے تو دعا کروں، اُس نے کہا بلکہ دعا کیجئے، چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کیسے اور کہے: الہی میں تیرے نبی، نبی الرحمتہ کے واسطہ سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے محمد، اے رسول اللہ، میں تیرے واسطہ سے اپنے رب کی طرف اپنی ضرورت میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ پوری کر دے، اے خدا، رسول اللہ کی شفاعت میرے حق میں قبول کر) تو یہ آپ کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہنا ہے۔ چنانچہ آپ نے اُسکے حق میں دعا کی اسی لئے تلقین فرمائی: شفعہ فیّ (میرے حق میں اُسکی شفاعت قبول کر) یعنی خدا سے التجا کی کہ اپنے رسول کی شفاعت (یعنی دعا) اس معاملہ میں قبول کر لے۔

نابینا والی حدیث کی تحقیق

یہ حدیث علماء نے آنحضرت سلم کے سحرات میں ذکر کی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے طرح طرح کے خوارق ظاہر کئے، مصائب دور کئے اور کس طرح آپ کی دعا کی برکت سے اس اندھے کی آنکھوں میں نور آگیا!

اس حدیث کو مصنفین حدیث مثلاً بیہقی وغیرہ نے دلائل نبوت میں روایت کیا ہے۔ چنانچہ عثمان بن عمرؓ عن شعبہ عن ابی جعفر النخعی عن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت عن عثمان بن حنیفؓ سے بیہقی روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا نبی سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا ”دعا فرمائیے کہ خدا مجھے اچھا کر دے“ آپ نے فرمایا

”ان شئت اخرجت ذلک فهو خیر لک وان شئت دعوت۔ قال فادعه۔ قال

فامرہ ان يتوضا فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم

انی اسالک واتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک الی ربی

فی حاجتی هذه فيقضيها لی اللهم فشفعه فی وشفعنی فیہ“ قال فقام وقد

ابصر“ (اگر تو پسند کرے تو اسے ملوثی کر دے کیونکہ یہی تیرے لئے بہتر ہے اور اگر

چاہے تو دعا کروں، اُس نے کہا بلکہ دعا کیجئے، اس پر آپ نے اُسے حکم دیا کہ اچھی طرح

وضو کرے، دو رکعت نماز ادا کرے اور یہ دعا مانگے: الہی میں تجھ سے سوال کرتا

ہوں اور تیرے نبی محمدؐ نبی الرحمة کے واسطہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محمدؐ

میں تیرے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس ضرورت میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ

اسے پوری کر دے۔ الہی اسکی شفاعت میرے حق میں اور میری دعا اسکے حق میں

قبول کر۔ راوی کہتا ہے فوراً اسکی آنکھیں بینا ہو گئیں)۔ اسی طریق سے ترمذی

ونسائی وابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ”حسن

صحیح غریب“ ہے۔ صرف اسی صورت سے حدیث ابی جعفرؓ سے معروف ہے۔ یہ

ابو جعفرؓ ابو جعفر النخعی نہیں ہیں“ ترمذی نے یہی کہا ہے لیکن جملہ علماء اسکے خلاف

ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ابو جعفر النخعی ہیں اور یہی درست ہے۔ نیز ترمذی اور ان کے ساتھیوں نے
 اور علماء کی طرح حدیث کے تمام الفاظ کا احاطہ نہیں کیا بلکہ اُسے صرف ”اللهم شفّعه فی“
 تک روایت کر کے رہ گئے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں ”حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عثمان
 بن عمر حدثنا شعبۃ عن ابی جعفر عن عمارۃ بن خزیمة ابن ثابت عن عثمان بن حنیف
 ان رجلاً ضریر البصر اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادع اللہ ان یرفع منی
 قال ان شئت صبرت فهو خیر لك قال فادعه۔ قال فامرہ ان یتوضا فیمسح
 وضوءاً ویدعو بهذا الدعاء: اللهم انی اسألك واتوجه الیک بنبیک محمد
 نبی الرحمة یا محمد انی توجّھت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقتضی اللہ شفّعه
 فی“ (.....) ایک نابینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ دعا
 کیجئے اللہ مجھے اچھا کر دے، فرمایا اگر تو پسند کرے تو اسے ملتوی کر دے کیونکہ یہی تیرے
 حق میں بہتر ہے، اُس نے کہا بلکہ دعا کیجئے، اسپر آپ نے اُسے اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا
 مانگنے کی تلقین کی کہ اے خدا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد نبی الرحمة کے
 وسیلہ سے تیری طرف متوجّہ ہوتا ہوں، اے محمد میں اپنی ضرورت میں تیرے واسطہ سے
 اپنے رب کی طرف متوجّہ ہو رہا ہوں تاکہ پوری ہو جائے، اے خدا، اے میرا شفیع بنا
 بہتھی کہتے ہیں ہم نے اسے روح بن عبادہ عن شعبہ سے باسناد صحیح کتاب الدعوات میں
 روایت کیا ہے کہ ”اندھے نے ایسا ہی کیا اور اچھا ہو گیا“ نیز بیہقی نے تصریح کی ہے
 کہ اسے حماد نے سلمہ سے اور سلمہ نے ابو جعفر النخعی سے روایت کیا ہے۔

• میں کہتا ہوں اسے امام احمد نے اپنی سند میں بہتھی کے قول کے مطابق روح بن
 عبادہ سے روایت کیا ہے، چنانچہ کہتے ہیں ”حدثنا روح بن عبادۃ حدثنا شعبۃ عن
 ابی جعفر المدینی سمعت عمارۃ بن خزیمة بن ثابت یحدث عن عثمان بن حنیف
 ان رجلاً ضریراً اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ ادع اللہ ان یرفع منی

قال ان شئت اخرت ذلك فهو خير للاخرتك وان شئت دعوت لك - قال
 بل ادع الله لي فامرته ان يتوضأ وان يصلي ركعتين وان يدعو بهذا الدعاء:
 اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد بنى الرحمة يا محمد اني اتوجه بك
 الى الله في حاجتي هذه فتقضى لي وتشفعني فيه وتشفعه في " قال ففعل الرجل
 فبراً " (.....) ایک اندھا بنی صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے بنی اللہ
 خدا سے دعا کیجے کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ فرمایا اگر تو چاہے تو اسے ملتوی کر دے کیونکہ
 اس میں تیرے لئے بہتری ہے اور اگر چاہے تو دعا کروں؟ کہا بلکہ دعا کیجے، چنانچہ آپ
 نے اُسے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھنے اور یہ دعا کرنے کا حکم دیا کہ: اے خدا میں
 تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے بنی محمد بنی الرحمة کے واسطے سے تیری طرف متوجہ
 ہوتا ہوں، اے محمد میں تیرے واسطے سے اپنی اس حاجت میں اللہ کی طرف متوجہ
 ہوتا ہوں تاکہ پوری ہو جائے، اے خدا، اسکے بارے میں میری دعا قبول کر اور میرے
 بارے میں اُسکی دعا۔

نیز بیہقی نے اُسے شیب بن سعید الخطمی کی حدیث سے اس طرح روایت کیا ہے
 کہ "عن روح بن القاسم عن ابی جعفر المدینی وهو الخطمی عن ابی امامة سهل بن حنیف بن
 عثمان بن حنیف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضربه ريشته
 اليه ذهاب بصره فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي فقال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم
 اني اسألك واتوجه اليك بنبيك بنى الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الى ربي
 فيجلى عن بصري اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي" قال عثمان بن حنیف و
 الله ما تفرقتنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كانه لم يكن به ضرر قط
 عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلعم کو ایک اندھے سے

فرماتے سنا جو اپنی آنکھوں کا گلہ لیکر حاضر ہوا تھا، اُس نے کہا اے رسول اللہ میرے پاس کوئی راستہ دکھانے والا نہیں اور بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ نے فرمایا وضو گاہ پر جاؤ وضو کر پھر دو رکعت نماز پڑھ پھر کہہ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد بنی الرحمۃ کے ذریعہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد میں تیرے ذریعہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری بینائی صاف کر دے، اے خدا اس کی شفاعت میرے حق میں قبول کر اور مجھے میرا شفیع بنا۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں واللہ نہ منتشر ہوئے اور نہ بہت بات چیت کی مگر کیا دیکھتے ہیں کہ اندھا اس طرح چلا آ رہا ہے گویا کبھی اُسکی آنکھ میں کچھ حرج ہی نہ تھا)۔

پس شبیبؓ کی روح اور ابی جعفر الخنطی سے روایت شعبہ و حماد بن سلمہؓ کی روایت سے اسناد و متن میں مختلف ہو گئی ہے کیونکہ اسمیں ہے کہ ابو جعفر نے عمارہ بن خزیمہ سے روایت کی ہے اور اسمیں ہے کہ اُنھوں نے ابو امامہؓ سے روایت کی ہے۔ اُس روایت میں ہے کہ اندھے نے کہا "فشفعہ فی وشفعنی فیہ" اور اسمیں ہے "و شفعنی فی نفسی" پھر اس اسناد کا ہشام الدستوائی عن ابی جعفرؓ سے ایک اور شاہد بھی موجود ہے۔

اسے بیہقیؒ نے اسی طریق سے روایت کیا ہے اور اسمیں ایک قصہ بھی ہے جو اگر صحیح ہو تو ممکن ہے کہ اُس سے وہ لوگ استدلال کریں جنھوں نے آپ کے وصال کے بعد آپ سے وسیلہ چاہا۔ بیہقیؒ نے اسمعیل بن شبیب بن سعید الخنطی عن شبیب بن سعید عن روح بن القاسم عن ابی جعفر المدینی عن ابی امامہؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص اپنی غرض سے حضرت عثمانؓ (خلیفہ) کے پاس آتا جاتا تھا مگر وہ نہ اُس کی طرف ملتفت ہوتے نہ اُسکی غرض پوری کرتے تھے۔ اتفاق سے اُسکی ملاقات عثمان بن حنیف سے ہوئی اور اُس نے شکایت کی۔ عثمان بن حنیفؓ نے کہا وضو کر مسجد میں

جا اور دو رکعت پڑھ کر کہہ "اللھم انی استلک واتوجہ الیک بنینا محمد بنی الرحمة
یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی قضی لی حاجتی" پھر اپنی مراد عرض کر اور روانہ ہو
جا۔ چنانچہ شخص مذکور نے یہی کیا اور حضرت عثمانؓ کے ہاں پہنچا۔ فوراً دربان نے اُسکا
ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا جہاں حضرت عثمانؓ نے اُسے قالین پر اپنے ساتھ بٹھایا اور
کہا "کہو کیا غرض ہے؟" شخص مذکور نے اپنی غرض بیان کی جسے آپ نے پورا کر دیا۔
پھر یہ شخص رخصت ہوا اور عثمان بن حنیف سے ملکر کہنے لگا "خدا جزائے خیر دے"
اگر تم سفارش نہ کرتے تو عثمانؓ نہ میری طرف ملتفت ہوتے نہ میرا کام پورا کرتے۔"
عثمان بن حنیفؓ نے کہا "میں نے اُن سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن میں نے رسول اللہ
صلعم کو ایک اندھے سے فرماتے سنا ہے جس نے آکر اپنی آنکھوں کی شکایت کی
بتھی کہ "صبر کر" مگر اُس نے کہا میرے پاس کوئی رہبر نہیں ہے اور سخت تکلیف میں ہوں
اس پر آپ نے فرمایا وضو کر، دو رکعت نماز پڑھ پھر کہہ "اللھم انی استلک واتوجہ
الیک بنیبک محمد بنی الرحمة یا محمد انی اتوجہ الی ربی فیجلی لی عن بصری اللھم
فشفعہ فی وشفعنی فی نفسی" آخر میں عثمان بن حنیفؓ نے کہا بخدا نہ ہم منتشر
ہوئے نہ زیادہ باتوں میں لگے کہ کیا دیکھتے ہیں اندھا اس طرح چلا آ رہا ہے گویا آنکھوں
میں کبھی کوئی شکایت ہی نہ تھی۔

لیکن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تینوں میں سے کسی نے بھی یہ حدیث شیب بن
سعید عن روح بن القاسم کے عجیب طریق اور اس اضافہ کے ساتھ روایت نہیں کی۔
لیکن حاکم نے اپنی مستدرک میں اُسے دو طریق سے روایت کیا ہے: چنانچہ عثمان بن
عمر کے طریق سے ہے کہ حدیثنا شعبۃ عن ابی جعفر الممدنی سمعت عمادۃ بن خزیمۃ
یحدث عن عثمان بن حنیف ان رجلاً ضریراً اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال:
ادع اللہ ان یعافینی فقال ان شئت اخرجت ذلک فهو خیر لک وان شئت

دَعَوْتُ قَالَ نَادِعُهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وَضُوءَهُ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُو
 بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجِّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا
 مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِي وَشَفِّعْنِي
 فِيهِ

شبيب بن سعيد صادق ہیں، بخاری نے اُن سے روایت لی ہے۔ لیکن ابن
 وہب نے اُنکے اور روح بن الفرج کے ذریعہ سے منکر حدیثیں روایت کی ہیں اور
 خیال کیا گیا ہے کہ خود ابن وہب نے روایت میں غلطی کی ہے نہ شبيب نے لیکن کبھی
 اس طرح کا الزام خود شبيب پر بھی لگایا جاتا ہے جب وہ ثقات مثلاً شعبہ و حماد بن سلمہ
 و ہشام الدستوائی سے کٹ کر اضافہ کے ساتھ حدیث روایت کرتے ہیں خصوصاً اس
 روایت میں کہ اندھے نے کہا ”فَشَفِّعْهُ فِي وَشَفِّعْنِي فِي نَفْسِي“ حالانکہ دوسرے
 راویوں نے اسے یوں روایت کیا ہے ”فَشَفِّعْهُ فِي وَشَفِّعْنِي فِيهِ“ جسکے معنی ہیں
 ”آپ کی دعا میرے حق میں قبول کر اور میری درخواست آپ کی دعا قبول کرنے کے بارے
 میں منظور فرما“ اس طرح دونوں جملوں میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے ورنہ دونوں باہم
 اجنبی رہتے ہیں۔

ابو احمد بن عدی اپنی کتاب ”الکامل فی اسماء الرجال“ (کہ جس سے بہتر اس فن میں
 کوئی کتاب نہیں لکھی گئی) میں کہتے ہیں ”ابن وہب نے شبيب بن سعيد المصنفی سے
 منکر حدیثیں روایت کی ہیں، اور انھوں نے بواسطہ یونس زہری سے خود زہری کے
 نسخہ سے مستقیم حدیثیں روایت کی ہیں۔ نیز علی بن المدینی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ
 ثقہ ہیں، یونس کے اصحاب میں سے ہیں، تجارت کے سلسلہ میں مصر آیا جایا کرتے تھے
 چنانچہ اپنے ساتھ ایک صحیح کتاب بھی لائے اور کہا یہ حدیثیں اپنے بیٹے احمد بن شبيب
 سے لکھی ہیں۔ نیز ابن عدی نے شبيب کی دو حدیثوں پر جرح کی ہے جو انھوں نے

روح بن القاسم سے روایت کی ہیں۔ اس طرح یہ حدیث اعلیٰ بھی انھوں نے روح بن القاسم سے روایت کی ہے اور اُن سے اُن کے بیٹے اور ابن وہب نے روایت کی ہے، بیٹے کی روایت بہتر ہے اور ابن وہب کی حسبِ عادت خام ہے۔

یہ حدیث طبرانی نے بھی "معجم" میں اس طرح روایت کی ہے کہ "حدثنا عبد اللہ بن دہب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن ابی جعفر الخطمي المدني عن ابی امامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف ان رجلا الخ" ابن وہب کی اس روایت سے ابن عدی کا قول اور بھی قوی ہو جاتا ہے کہ ابن وہب حدیث کے الفاظ ضبط میں نہ لاسکے اور یوں ہی روایت کر گئے کہ اندھے نے وہی دعا کی تھی جو عثمان بن حنیف نے بیان کی ہے۔ حالانکہ واقعہ اسکے خلاف ہے کیونکہ اُس نے کہا تھا "اللهم فشفعه في وشفعني فيه" یا "شفعني في نفسي" لیکن یہ الفاظ ابن وہب نے ذکر نہیں کئے جس سے خیال ہوتا ہے کہ اُنہوں نے یہ روایت محض اپنے حفظ سے کر دی ہے جیسا کہ ابن عدی کہتے ہیں اور چونکہ اتقان نہ تھا اس لئے غلطی کر گئے ہیں۔

یہی حدیث ابو بکر بن ابی خیشمہ نے اپنی تاریخ میں اس طرح روایت کی ہے
 کہ "حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا حماد بن سلمة اخبرنا ابو جعفر الخطمي عن
 عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
 اني اصببت في بصرى فادع الله لي قال اذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل:
 اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبي محمد بنى الرحمة يا محمد اني استشفع بك
 على ربي في رد بصرى اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبيني في رد بصرى - و
 ان كانت حاجة فافعل مثل ذلك " فرد الله عليه بصره " (عثمان بن حنيف رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میری بینائی جاتی

رہی ہے، آپ خدا سے میرے حق میں دعا کریں، آپ نے فرمایا: جاو وضو کر کے دو رکعت پڑھ اور یہ دعا کر ”خدا یا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے نبی محمدؐ، نبی الرحمة کے واسطہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمدؐ میں اپنی بینائی کیلئے تیری شفاعت اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہوں، خدا یا میری دعا میرے حق میں قبول فرما اور میری بینائی کی واپسی کیلئے میرے نبیؐ کی شفاعت قبول کر۔ اور اگر کوئی ضرورت ہو تو بھی ایسا ہی کر۔ چنانچہ خدا نے اُسکی بینائی درست کر دی۔ اس روایت میں بھی روح بن القاسم کی روایت کی طرح ”فشفعنی فی نفسی“ موجود ہے۔ اور اتنا اضافہ بھی ہے کہ ”وان“

کانت حاجة فافعل مثل ذلك“ یا کہا ”فعل ذلك“ (ایسا ہی کیا) ممکن ہے اسے عثمان بن حنیف کے قول کی تائید میں پیش کیا جائے۔ لیکن شعبہ اور روح بن القاسم حماد بن سلمہ سے بہتر راوی ہیں۔ نیز روایت کے الفاظ کا اختلاف بتا رہا ہے کہ اس طرح کی حدیثیں عموماً بالمعنی روایت کی جاتی ہیں۔ اور روایت کے الفاظ ”وان کانت حاجة فعل مثل ذلك“ ممکن ہے عثمان کے الفاظ ہوں نہ نبی صلعم کے کیونکہ اگر یہ کلام نبوی ہوتا تو ان الفاظ کے بجائے یوں ہوتا ”وان کانت لك حاجة فعلت مثل ذلك“

اور اگر یہ اضافہ صحیح ثابت ہو جائے تو بھی اُس سے کوئی حجت نہیں لائی جاسکتی بلکہ زیادہ سے زیادہ جو کچھ ثابت ہو سکتا ہے یہ ہے کہ عثمان بن حنیف نے خیال کیا کہ اصلی دعا کے ایک ٹکڑے سے بھی دعا کی جاسکتی ہے، کیونکہ انھوں نے پوری مشروع دعا نہیں بلکہ اُسکے ایک حصہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہ اس طرح کی دعا نبی صلعم کی وفات کے بعد بھی روا ہے۔ حالانکہ خود حدیث کے الفاظ اس خیال کی تردید کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اندھے نے نبی صلعم سے دعا کی درخواست کی اور آپ نے اُسے دعا تلقین فرمائی جس میں یہ الفاظ بھی تھے ”اللهم شفعه فی“ (اے خدا میرے حق میں اُسکی شفاعت قبول کر) ظاہر ہے یہ دعا اُسی وقت کی جاسکتی ہے جب نبی صلعم

دعا و شفاعت کر رہے ہوں نہ کسی دوسری حالت میں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں لوگوں کے لئے آپ کی دعا و شفاعت کی مناسبت سے تھی اور قیامت میں اس وقت موزون ہوگی جب آپ شفاعت فرمائیں گے۔ اسی روایت میں ہے کہ اندھے نے کہا ”وشفعنی فیہ“ میری دعا میرے حق میں قبول کر (ظاہر ہے اندھے کی مراد یہ تو ہو نہیں سکتی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کی کسی غرض کیلئے شفاعت کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ آپ کے حق میں بھی دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جیسا کہ صلوٰۃ و سلام میں ہے، نیز خود آپ نے ہم سے خواہش کی ہے کہ آپ کے لئے وسیلہ طلب کریں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”من قال اذا سمع النداء اللهم رب هذه

الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة“ (جس نے اذان سن کر کہا:

اے خدا رب اس دعوتِ تامہ اور صلوٰۃ قائمہ کے محمد کو وسیلہ و فضیلہ دے اور اُس مقام محمود میں اُسے اٹھا جس کا تو نے اُس سے وعدہ کیا ہے، تو میری شفاعت قیامت کے دن اُس کے لئے حلال ہوگی)۔ مسلم میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ”اذا سمعتم

المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فان من صلی علی صلوٰۃ صلی اللہ علیہ

عشر اثم سلوا اللہ لی الوسيلة فانها درجة فی الجنة لا تنبغی الا لعبد من عباد

اللہ وادجو ان اکون انا ذلک العبد، فمن سأل اللہ لی الوسيلة حلت علیہ

شفاعتی“ (جب مؤذن کو سنو تو ویسا ہی کہو جیسا وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو،

کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجے گا خدا اُس پر دس درود بھیجے گا، پھر میرے لئے وسیلہ کی

دعا کرو جو جنت میں ایک درجہ ہے اور اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے

کیلئے سزاوار ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جس نے میرے لئے وسیلہ

کی دعا کی اُس کے لئے میری شفاعت حلال ہو گئی) اور اُمت کا آپ کیلئے وسیلہ طلب کرنا

آپ کے حق میں دُعا ہے اور یہی معنی شفاعت کے ہیں، اسی لئے ثوابِ عمل کی جنس سے رکھا گیا کہ جو کوئی آپ پر درود بھیجے گا خدا اُس پر درود بھیجے گا اور جو آپ کیلئے وسیلہ (کہ جس میں آپ کی شفاعت داخل ہے) طلب کر لے گا اُس کے لئے آپ شفاعت فرمائیں گے چنانچہ یہی اس حدیث میں ہے کہ اندھے نے آپ سے شفاعت کی درخواست کی تو آپ نے حکم دیا کہ خدا سے میری شفاعت مقبول کرنے کی دعا کر، گویا ہمیں شفاعت و شفاعت ہے، اسی لئے کہا ”اللهم فشفعه فی وشفعنی فیہ“ (اُسکی شفاعت میرے حق میں اور میری اُسکے حق میں قبول کر) اور ظاہر ہے ایسے موقعہ پر رسول اللہ کی دعا قبول ہو جانا اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کی عزت کا ثبوت ہے۔ اسی لئے یہ واقعہ آپ کے معجزات اور دلائلِ نبوت میں شمار کیا گیا ہے۔ نیز وہ قیامت میں آپ کی دعا کی طرح ہے، اسی لئے طالبِ دعا کو تلقین کی: نشفعه فی وشفعنی فیہ، برخلاف ”وشفعنی فی نفسی“ کے کہ جسے اس غریب طریق کے علاوہ کسی نے بھی روایت نہیں کیا ہے لیکن ”وشفعنی فیہ“ کو دو جلیل القدر راویوں: عثمان بن عمرؓ اور روح بن عبادہؓ نے شعبہؓ سے روایت کیا ہے۔ اور معلوم ہے کہ اس حدیث کے راویوں میں شعبہؓ سے زیادہ جلیل القدر کوئی نہیں۔ نیز عثمان بن عمرؓ عن شعبہؓ کی حدیث کو ترمذی و نسائی و ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ترمذی نے بطریق محمود بن غیلان عن عثمان بن عمر عن شعبہ اور ابن ماجہ نے بطریق احمد بن یسار عن عثمان بن عمر روایت کیا ہے۔ نیز امام احمدؒ نے بھی اپنی مسند میں روح بن عبادہ عن شعبہ روایت کیا ہے اور ظاہر ہے یہ لوگ حدیث کے زیادہ حافظ و ماہر ہیں۔ پھر اگر ”وشفعنی فی نفسی“ (میرے حق میں میری شفاعت قبول کر) کا لفظ محفوظ تسلیم کر لیا جائے تو معنی یہ ہونگے کہ سائل نے یہ دعا کی کہ نبی صلعم کی شفاعت کے ساتھ وہ خود بھی اپنا شفیع ہو۔ حالانکہ اگر نبی صلعم اُسکے لئے دعا نہ کرتے تو اور سائلوں کی طرح محض ایک سائل ہوتا اور ظاہر ہے ایسی حالت میں دعا کو شفاعت نہیں کہا جائیگا

کیونکہ شفاعت اُسی وقت ہو سکتی ہے جب دو شخص موجود ہوں اور ایک دوسرے کے حق میں دعا کرے، برخلاف شخص واحد کے جو خود اپنے حق میں دعا کر رہا ہے اسے دعا کہا جائیگا، شفاعت نہیں۔

غرض کہ اس اضافہ میں متعدد علتیں موجود ہیں: راوی نے اپنے سے بڑے حافظوں سے کٹ کر اُسے روایت کیا ہے۔ اصحابِ بن نے اُس سے اعراض کیا ہے۔ اُس کے الفاظ مضطرب ہیں۔ اُس کے راوی کے متعلق ثابت ہو چکا ہے کہ روح بن عبادہ سے منکر حدیثیں روایت کرتا ہے۔ یہ وجوہ اُسے مشکوک و مشتبہ کر دینے کیلئے بالکل کافی ہیں، لہذا وہ حجت نہیں ہو سکتی کیونکہ صحابی کی روایت کا اعتبار ہے نہ اُس کے فہم کا، اگر اُسکی روایت کے الفاظ اُسکے سمجھے ہوئے معنی کے خلاف مطلب ظاہر کرتی ہوں جیسا کہ یہاں صورت حال ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر بنیِ صلعم کی وفات کے بعد کوئی دعا میں کہے ”اللہم فشفعه فی وشفعه فیہ“ تو چونکہ آپ اُس کیلئے دعا نہیں کر رہے اسلئے یہ کلام بے معنی ہوگا۔ پھر عثمان بن حنیف نے اُس شخص کو بنیِ صلعم سے شفاعت طلب کرنے کا مشورہ نہیں دیا، نہ یہ تلقین کی کہ ”فشفعہ فی“ نہ پوری ماثور دعا بتائی بلکہ صرف اُسکے ایک حصہ کی تلقین کی۔ چونکہ یہاں آنحضرت صلعم کی طرف سے شفاعت ہے نہ شفاعت کے لگ بھگ کوئی چیز، اسلئے آپ کی وفات کے بعد اس طرح کا کلام بالکل لغو ہے، یہی وجہ ہے کہ عثمان نے اُسکا بلکہ دعا ماثور کا بھی حکم نہیں دیا اور جو کچھ بتایا وہ بنیِ صلعم سے ماثور نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کی کوئی چیز بھی شریعت نہیں بن سکتی اور نہ اِٹکاؤ کا صحابہ کے آثار، حسن عبادات، اباہات، ایجابات یا تحریمات میں کوئی وزن رکھتے ہیں جبکہ اور صحابہ کا عمل اور بنیِ صلعم سے ثابت احکام اُس کے موافق نہیں بلکہ مخالفت ہوں۔ جب معاملہ ایسا ہو جیسا یہاں ہے تو صحابی کا فعل ہرگز سنت نہیں ہو سکتا کہ جسکی پیروی مسلمانوں پر واجب ہو۔ بلکہ اُس سے زیادہ سے

زیادہ جو کچھ ثابت ہو سکتا ہے یہ ہے کہ اس مسئلہ میں اجتہاد روا ہے۔ اور یہ شریعت کا مستم اصول ہے کہ جس بارے میں امت مختلف ہو جائے اسے فیصلہ کیلئے اللہ اور رسول کے سامنے پیش کرنا چاہئے۔

اسکی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ایسے حالات میں بعض جلیل القدر صحابہؓ کے بھی افعال سنت نہیں بنے۔ مثلاً حضرت عمرؓ وضو میں پانی آنکھوں کے اندر داخل کیا کرتے اور کانوں کیلئے نیا پانی لیتے تھے۔ سیطرح ابوہریرہؓ وضو میں ہاتھ بازوؤں تک دھوتے اور کہتے تھے ”من استطاع ان یطیل غرثہ فلیفعل“ (جو اپنے غرہ کو داڑ کر سکے چاہئے کہ دراز کرے) نیز گردن کا مسح کرتے اور کہتے ”هو موضوع الغل“ (اس سے گردن گناہوں کے بوجھ سے ہلکی ہوتی ہے) ان دونوں صحابیوں کے فعل کو اگرچہ علماء کے ایک گروہ نے مستحب قرار دیا ہے مگر اور سب نے اسی بنیاد پر مخالفت کی ہے کہ تمام صحابہؓ اس طرح وضو نہ کرتے تھے، نیز صحیحین وغیرہ میں جو دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے خلاف ہے، اُس میں کانوں کیلئے نیا پانی لینا، ہاتھ پاؤں کھینچوں اور ٹخنوں کے اوپر دھونا اور گردن کا مسح کرنا نہیں ہے اور نہ آپ نے فرمایا ”من استطاع ان یطیل غرثہ فلیفعل“ بلکہ یہ ابوہریرہؓ کا قول ہے جو بعض احادیث میں درجاً روایت کر دیا گیا ہے۔ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا ”انکم تاتون یوم القیامۃ غرا تخیلین من اتار الوضوء“ (تم قیامت کے دن وضو کے نشانوں کی وجہ سے پچھلیاں گھوڑوں کی طرح آؤ گے) اور آپ کا وضو یہ تھا کہ ہاتھ اور پاؤں دھوتے تو بازو اور پنڈلی کے قریب قریب ہو جاتے۔ ابوہریرہؓ کے قول: ”من استطاع ان یطیل غرثہ فلیفعل“ (جو اپنا غرہ دراز کر سکتا ہے دراز کرے) لہ ہم نے ”غرا تخیلین“ کا ترجمہ پچھلیاں کیا ہے، کیونکہ ”غرہ“ گھوڑے کی پیشانی پر کے سفید ٹیکے کو کہتے ہیں، اور ”تخیلہ“ اُس کے پیروں کی سفیدی کو۔

بعض افراد صحابہؓ کا فعل سنت نہیں

سے بعض لوگوں کا یہ سمجھنا کہ بازو کا دھونا اطالہ غرہ ہے، بے معنی ہے کیونکہ غرہ چہرہ میں ہوتا ہے نہ ہاتھ پاؤں میں، پاؤں کیلئے ”حجلہ“ کا لفظ خاص ہے۔ پھر غرہ کی درازی ناممکن ہے کیونکہ پورے چہرہ کا دھونا پہلے ہی سے ضروری ہے، سردھویا نہیں جاسکتا اور اگر دھویا جاتا تو اُسیں غرہ ہوتا ہی نہیں۔ حجلہ کا اطالہ بھی مستحب نہیں بلکہ ”مُثْلَہ“ ہے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا دستور تھا کہ جن راستوں پر آنحضرت ﷺ چلے ہیں چلتے، اور جہاں اُترے ہیں اُترتے۔ سفر میں اُسی جگہ وضو کرتے جہاں آپ کو وضو کرتے دیکھا ہے اور بچا ہوا پانی اُسی درخت پر تریر دیتے، جیسر آپ نے تریرا۔ ان امور کو بعض علماء نے مستحب بتایا ہے لیکن جمہور علماء نے انھیں مستحب قرار نہیں دیا، اور نہ اکابر صحابہؓ مثل ابوبکر و عمر و عثمان و علی و ابن مسعود و معاذ بن جبل وغیرہم (رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے ابن عمرؓ کی طرح اُن پر عمل کیا حالانکہ اگر وہ انھیں مستحب سمجھتے تو ضرور کرتے کیونکہ اتباع سنت میں بہت مستند تھے۔

اور یہ اسلئے کہ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ وہی کیا جائے جو آپ نے کیا ہے اور اُسی بنا پر کیا جائے جس بنا پر آپ نے کیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی فعل عبادت کے طور پر کیا ہے تو ہمیں بھی وہ فعل عبادت سمجھ کر کرنا چاہئے۔ اگر کسی مقام یا وقت کو کسی عبادت کیلئے خاص کیا ہے تو ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہئے۔ مثلاً کعبہ کا طواف کرنا، حجر اسود کا چھونا، مقام ابراہیمؑ کے پیچھے نماز پڑھنا، مسجد نبویؐ میں ستون کے پاس نماز کی کوشش کرنا، صفا و مروہ پر چڑھنا اور وہاں ذکر و دعا کرنا، نیز عرفہ و مزدلفہ وغیرہ میں بالقصد جانا اور وہاں مخصوص عبادتیں کرنا۔ لیکن آپ کا جو فعل محض اتفاقی ہے، قصداً نہیں کیا گیا مثلاً سفر کرتے کرتے کسی جگہ اُتر پڑے اور نماز پڑھی تو ظاہر ہے یہ نماز اسلئے نہیں تھی کہ خاص اس جگہ نماز پڑھنا افضل ہے بلکہ محض اتفاقی

مثلاً کے معنی ہیں صورت بگاڑنا۔

بات تھی۔ چونکہ وہاں منزل کی تھی اسلئے نماز بھی پڑھ لی۔ بنا بریں اگر ہم اُس جگہ کو نماز یا منزل کی جگہ بنالیں تو ہم اس چیز میں متبع سنت نہ ہونگے بلکہ یہ اُن بدعتوں میں سے ایک بدعت ہوگی جن سے حضرت عمرؓ منع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ سفر میں تھے نماز فجر کے بعد ایک جگہ گزر ہوا تو ساتھ کے لوگ اُدھر دوڑ دوڑ کے جانے اور کہنے لگو: یہاں نبی صلعم نے نماز پڑھی ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا ”اہل کتاب سیطرح ہلاک ہوئے کہ اُنہوں نے اپنے انبیاء کی یادگاروں کو کنیسے اور عبادت گاہیں بنالیا، جسے نماز پڑھنا ضروری ہو پڑھ لے ورنہ آگے بڑھے“ اور یہ اسی بنا پر کہ نبی صلعم نے وہ جگہ نماز کیلئے خاص نہیں کی تھی بلکہ چونکہ وہاں اُترے تھے اسلئے نماز پڑھ لی تھی۔ لہذا حضرت عمرؓ کی رائے ہوئی کہ ایسے فعل کی محض ظاہری صورت میں شرکت کرنا اور قصد و نیت سے قطع نظر کر لینا اتباع سنت نہیں ہے بلکہ اُس جگہ کو نماز کیلئے مخصوص کر دینا اہل کتاب کی بدعتوں کے مشابہ ہے کہ جنگی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے اور جنگی تقلید سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔ پس اگر اس پر بھی کوئی ایسا کرے تو گویا وہ ظاہر میں اپنے ہاتھ پاؤں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مستبح دکھائی دے، مگر اپنی نیت و ارادہ میں جو قلب کا فعل ہے یہود و نصاریٰ کا مقلد ہے۔

یہ ایک شرعی اصل ہے کیونکہ سنت کی پیروی اعلیٰ کی محض ظاہری صورت کی نقل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اسی لئے جب نماز میں جلستہ الاستراحتہ بہت سے علماء پر مشتبہ ہو گیا کہ آیا آپؐ نے استحباً کیا تھا یا کسی عارضی ضرورت سے تو اس میں اختلاف ہو گیا۔

اسی قبیل سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا نبی صلعم کی نشست گاہ پر ہاتھ رکھنا اور حضرت ابن عباسؓ کا بصرہ میں اور عمرو بن حریثؓ کا کوفہ میں تعریف کرنا ہے۔ چونکہ

اسے جملہ صحابہؓ نے نہیں کیا اور نہ نبی صلعم نے امت کیلئے مشروع کیا، اسلئے یہ نہ کہا جاسکا کہ وہ سنتِ مستحبہ ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا کہ اس معاملہ میں صحابہؓ نے اجتہاد کیا ہے یا یہ کہ اُسکے فاعل پر گرفت نہ کی جائیگی کیونکہ ہمیں اجتہاد جائز ہے نہ اسلئے کہ وہ سنتِ مستحبہ ہے جسے رسول اللہ نے اپنی امت کیلئے قائم کیا ہے۔

یہ اور اس طرح کی مثالوں میں ائمہ علم کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی اسے مکروہ بتاتے ہیں کبھی ہمیں اجتہاد دروہار کھتے ہیں اور کبھی اس پر عمل کی اجازت دیتے ہیں بشرطیکہ اسے سنت نہ بنالیا جائے۔ لیکن کوئی عالم دین بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سنت ہے، اور مسلمانوں کیلئے مشروع ہے۔ کیونکہ ایسی بات صرف اُسی صورت میں کہی جاسکتی ہے جب رسول اللہ نے اسے مشروع کیا ہو۔ آپ کے سوا سنت و شریعت قرار دینے کا کسی کو حق نہیں۔ رہے خلفاء راشدین تو جو طریقے انھوں نے قائم کئے وہ خود رسول اللہ صلعم کے حکم سے تھے اور اسلئے سنت ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ دین میں نہ کوئی چیز واجب ہے، نہ حرام، نہ مستحب، نہ مکروہ، نہ مباح، اور اگر ہے تو وہ اور صرف وہ ہے جسے رسول خداؐ نے واجب یا حرام یا مستحب یا مکروہ یا مباح قرار دیا ہے۔

اسی طرح اباحات میں جیسا کہ روزہ میں ابو طلحہؓ نے اولہ کھانا جائز سمجھا۔ حذیفہؓ نے سحری اُسوقت تک درست سمجھی جبتک روشنی خوب نہ پھیل گئی یہاں تک کہ لوگ چلا اُٹھے: دن ہو گیا "مگر سورج نہ نکلا تھا۔ لیکن چونکہ اُور صحابہؓ نے ایسا نہیں کیا اسلئے ان صحابیوں کا یہ فعل واجب الاتباع نہیں سمجھا گیا بلکہ اسے کتابِ سنت کے سامنے پیش کرنا ضروری قرار دیا گیا۔

اسی طرح کراہت و تحریم کے باب میں ہے کہ حضرت عمرؓ اور اُنکے صاحبزادے عبداللہؓ نے حج میں طوافِ کعبہ سے پہلے خوشبو لگانا مکروہ قرار دیا۔ یا بعض صحابہؓ نے حج فسخ

کر کے تمتع کی نیت یا سرے سے تمتع ہی کو مکروہ بتایا۔ یا نماز قصر کیلئے مسافت کی تحدید کی اور کہا اس سے کم میں قصر نہ کیا جائے، یا فتویٰ دیدیا کہ مسافر کیلئے سفر میں روزہ جائز نہیں اسی قبیل سے حضرت سلمان فارسیؓ کا قول ہے کہ لعاب نجس ہے۔ یا ابن عمرؓ کا کہنا کہ کتابیہ سے نکاح جائز نہیں، یا معاذ و معاویہؓ کا مسلمان کو کافر کا وارث ٹھہرانا، یا حضرت عمروؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کا جنبی کو تیمم سے منع کرنا۔ یا حضرت علیؓ، زیدؓ اور ابن عمرؓ کا کہنا کہ اگر شوہر مر جائے تو مفوضہ کیلئے فہر نہیں۔ یا حضرت علیؓ اور ابن عباسؓ کا فتویٰ دینا کہ حاملہ بیوہ ہو جائے تو ابدالاجلین عدت بیٹھے۔ یا ابن عمرؓ وغیرہ کا کہنا کہ محرم کے مرتے ہی اُس کا احرام ٹوٹ جاتا ہے اور اُسکے ساتھ وہی کرنا چاہئے جو غیر محرم کے ساتھ کیا جاتا ہے وغیرہ مسائل جنہیں صحابہؓ نے باہم اختلاف کیا۔ لیکن علماء کی کسی وقیع جماعت نے بھی ان مختلف فیہ باتوں کو بعض صحابہؓ کے عمل کی بنا پر سنت قرار نہیں دیا بلکہ یہی فیصلہ کیا اور ٹھیک کیا کہ انھیں اللہ اور رسولؐ کی طرف لوٹانا چاہئے، کیونکہ امت کیلئے وہی چیز شریعت ہو سکتی ہے جسے اللہ کے رسولؐ نے مشروع کیا ہے۔

جو علماء کہتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت ہے وہ بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ دوسرے صحابہؓ اُسکے مخالف نہ ہوں اور کوئی نص اُسکے خلاف موجود نہ ہو۔ صحابہؓ کی خاموشی بھی اس بابے میں معتبر بتائی جاتی ہے جسکی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی فعل یا قول شہرت پا گیا اور صحابہؓ نے اس پر اعتراض کے بجائے سکوت کیا تو سمجھا جائیگا کہ انھوں نے مخالفت نہیں کی اور اسے "اجماع اقراری" کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ صحابہؓ کسی باطل فعل کو بغیر اعتراض کے چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن اگر وہ مشہور نہیں ہوا اور اُسکے خلاف کوئی قول موجود نہیں ہے تو اُسے حجت قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ مخالفت ہوئی ہے تو پھر وہ بالاتفاق حجت نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ نہ معلوم ہو سکے کہ اُسکی مخالفت ہوئی ہے یا موافقت تو اُسے اُسی حال میں حلق چھوڑ دیا جائیگا، کسی پہلو پر بھی جزم

نہ کیا جائیگا۔ لیکن اگر سنت نبویؐ اُسکے خلاف پر دلالت کرے تو باتفاق اہل علم حجت رسولؐ کی سنت میں ہوگی نہ اُسکے مخالف قول و عمل میں۔

اگر یہ مسلم ہے تو پھر عثمان بن حنیف وغیرہ بعض صحابہؓ سے اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ انھوں نے وصال کے بعد نبی صلعم کو وسیلہ بنانا (بغیر اُسکے کہ آپ دعا یا شفاعت کریں) مشروع و مستحب قرار دیا ہے، تو چونکہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عمرؓ اور دوسرے کبار صحابہؓ کی یہ رائے نہ تھی بلکہ وہ اسے وفات کے بعد ناجائز سمجھتے تھے، اسلئے انکا (عثمان بن حنیف وغیرہ کا) قول ہرگز حجت نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں صحابہؓ کا طریقہ یہ تھا کہ استسقا کے موقع پر آپ کی زندگی میں آپ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، لیکن جب وصال ہو گیا تو پھر انھوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ حضرت عمرؓ نے اتفاق اہل علم اپنی صحیح و مشہور و ثابت دعائیں جو عام الرمادہ کے ہولناک قحط میں ہاجرین و انصار کے روبرو مانگی تھی، کہا تھا "اللھم انا کنّا اذا اجدنا نتوسل الیک بنبیتنا فتسقینا وانا

نتوسل الیک بحم نبینا فاسقنا"، (اے خدا جب ہم قحط میں مبتلا ہوتے تھے تو اپنے نبیؐ کا وسیلہ تیرے سامنے پیش کرتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا) (اب ہم اپنے نبیؐ کے چچا کا وسیلہ تیرے حضور لاتے ہیں ہمیں سیراب کر) اس دعا پر تمام صحابہ نے سکوت کیا اور باوجود شہرت کے کسی نے بھی اسکی مخالفت نہ کی۔ بنا بریں یہ دعا "اجماع اقراری" کی ایک نہایت واضح مثال ہے۔ اسی قسم کی دعا معاویہ بن ابی سفیان نے بھی اپنے غمِ خلافت میں استسقا کے موقع پر مانگی تھی۔ حالانکہ اگر وفات کے بعد بھی آنحضرت صلعم سے وسیلہ لینا درست ہوتا تو صحابہؓ ضرور کہتے کہ رسول اللہؐ کو چھوڑ کر عباس بن عبد المطلبؓ اور یزید بن الاسودؓ وغیرہ کو ہم کیوں وسیلہ بنائیں، حالانکہ آپ افضل خلق ہیں اور آپ کا وسیلہ خدا کی جناب میں سب سے افضل و اعظم وسیلہ ہے؛ لیکن چونکہ انہیں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا اور دوسری طرف ہمیں معلوم ہے کہ زندگی میں وہ صرف آپ کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بناتے اور وفات کے بعد دوسروں کی

دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہتے تھے تو ثابت ہو گیا کہ جو وسیلہ اُنکے نزدیک مشروع تھا وہ دعا کا وسیلہ تھا نہ کسی کی ذات خاص کا۔

نا بینا دالی حدیث حضرت عمرؓ کیلئے حجت ہے

رہی حدیث اعلیٰ تو وہ حضرت عمرؓ اور عام صحابہؓ کیلئے حجت ہے کیونکہ اندھے سے یہی کہا گیا تھا کہ نبی صلعم کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بنائے نہ کہ آپ کی ذات کو لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی صحابیؓ نے آپ کی شفاعت کے بجائے آپ کی ذات کو وسیلہ بنانے کیلئے کہا پوری مشروع دعا کے بجائے اُسکے صرف بعض حصوں کی تلقین کی تو اس صورت میں بھی یہی کہا جائیگا کہ حضرت عمرؓ کا فعل موافق سنت نبویؐ ہے اور اُس صحابی کا فعل مخالف سنت ہے اور یہ کہ جو حدیث اُس نے روایت کی ہے خود اُسی پر حجت ہے۔ واللہ اعلم!

باب (۳)

وسیلہ کی تیسری قسم

رہی تیسری قسم جسے وسیلہ کا نام دیدیا گیا ہے تو اُسکی تائید میں کوئی شخص نبی صلعم سے ایک لفظ بھی ایسا نقل نہیں کر سکتا جو اہل علم کیلئے دلیل بن سکے جیسا کہ مفصل بیان ہو چکا۔ اس تیسری قسم سے مراد وہ دعا ہے جس میں خدا کو انبیاء و صالحین کی قسمیں دلائی جاتی ہیں یا اُنکی ذات کو درمیان میں رکھ کر سوال کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں نبی صلعم سے کوئی ایک بات بھی بیان نہیں کی جاسکتی نہ خود آپ کی قسم دلانے اور آپ کی ذات کے حوالہ سے دعا کرنے میں اور نہ کسی مخلوق کی قسم یا ذات کے حوالہ سے دعا کے بارے میں۔ اور اگر مان لیا جادے کہ بعض علماء نے اسے جائز بتایا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بہت سے علماء نے اُسے ناجائز قرار دیا ہے۔ بنا بریں یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہوا جیسا کہ بیان ہو چکا اور اُسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹانا ضروری ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی دلیل لائے اور دوسرے مابہ النزاع مسئلوں کی طرح اُسپر بحث کرے۔ یہ مسئلہ باجماع مسلمین ایسا نہیں ہے کہ اُسکی وجہ سے کسی کو سزا دی جائے

بلکہ اُس پر سزا دینے والا ظالم و جابر ہے۔ کیونکہ اُسے ناجائز کہنے والا کوئی نئی بات نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو بہت سے علماء کہہ چکے ہیں اور اُسکے منکر کے پاس نبی صلعم یا صحابہؓ سے کوئی دلیل نہیں ہے جسکی پیروی واجب ہو، خصوصاً ایسی حالت میں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خدا کے سوا انبیاء، اولیاء کسی مخلوق کی بھی قسم کھانا درست نہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ اور تمام علماء متفق ہیں کہ خدا کے سوا کسی نبی، ولی غرض کہ کسی مخلوق کی بھی نذر جائز نہیں بلکہ ایسی نذر مشرکانہ نذر ہے جسے پورا نہیں کرنا چاہئے۔ اسبطح قرآن اور دوسری مخلوقات کی بھی قسم جائز نہیں اور اگر کھائی جائے تو نہ قسم واقع ہوگی نہ کفارہ عائد ہوگا حتیٰ کہ اگر نبی صلعم کی قسم کھائی جائے تو وہ بھی واقع نہ ہوگی جیسا کہ مذکور ہوا اور نہ جمہور علماء کے نزدیک اُس میں کفارہ واجب ہے۔ مالک، شافعی، ابو حنیفہ اور احمد (فی احدی الروایتین) کا یہی مذہب ہے۔ پس اگر مخلوق کی قسم کھانا اور مخلوق کو مخلوق کی قسم دلانا جائز نہیں تو اللہ جل جلالہ کے باب میں یہ کیسے جائز ہوگا؟

رہی نبی صلعم کے حوالہ سے بغیر قسم دلائے دعا تو اسے بھی بہت سے علماء نے منع کیا ہے۔ نبی صلعم اور خلفاء راشدین کی سنت صحیحہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ جو کوئی ایسا کرتا ہے قربت و طاعت سمجھ کر کرتا ہے نیز یقین کرتا ہے کہ اس ذریعہ سے دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جو چیز اس طرح کی ہو وہ یا تو واجب ہوگی یا مستحب، اور معلوم ہے کہ عبادات و ادعیہ میں واجب و مستحب وہی چیز ہو سکتی ہے جسے نبی صلعم نے امت کیلئے مشروع کیا ہے۔ لیکن جسے مشروع نہیں کیا وہ نہ واجب ہو سکتی ہے نہ مستحب، نہ قربت و طاعت کا ذریعہ ہو سکتی ہے نہ اجابت دعا کا سبب۔ اس پورے موضوع پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ پس جو کوئی اسکا اعتقاد رکھتا ہے یعنی مخلوق کی ذات کے حوالہ سے دعا کو مستحب یا واجب سمجھتا ہے، وہ گمراہ ہے اور اُسکی یہ بدعت، بدعت سیئہ ہے۔ کیونکہ حدیث صحیح، سنت نبویؐ اور

سنت خلفاء راشدین سے پوری طرح واضح ہو چکا ہے کہ یہ چیز اُن کے نزدیک شروع نہ تھی۔

نیز یہ بھی واضح ہو چکا کہ خدا سے اس قسم کا سوال ایک ایسا سوال ہے جو کسی ایسے سبب پر مبنی نہیں جو اجابت دعا سے مناسبت رکھتا ہو اور یہ کہ وہ ویسی ہی دعا ہے جیسی کعبہ، طور، کرسی، مسجد وغیرہ مخلوقات کے نام پر دعا، اور معلوم ہے کہ جس طرح خدا کو مخلوقات کی قسم دلانا مشروع نہیں اُسی طرح مخلوقات کے حوالہ سے اُس سے دعا کرنا بھی مشروع نہیں، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ نیز کسی کے لئے روا نہیں کہ مخلوق کی قسم کھائے یا خدا کو مخلوق کی قسم دلائے یا مخلوق کی ذات کے حوالہ سے دعا کرے بلکہ اس کے برخلاف ایسے اسباب سے دعا کرنا چاہئے جو قبولیت سے مناسبت رکھتے ہیں جیسا کہ مفصل بیان ہو چکا۔ اسکے جواز میں نبی صلعم سے کچھ بھی ثابت نہیں بلکہ جو کچھ روایت کیا جاتا ہے موضوع ہے۔ البتہ بعض اہل علم سے آثار و اقوال روایت کئے گئے ہیں جنہیں سے بعض ثابت ہیں اور بعض غیر ثابت۔ مثلاً وہ حدیث جسے احمد و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور جس میں ہے ”بحق السائلین

علیک و بحق ممشی ہذا“ پوری حدیث یوں ہے: ”احمد عن دکیج عن فضیل

بن مرزوق عن عطیة عن ابی سعید الخدری عن النبی صلعم قال ”من قال اذا

خرج الی الصلاة: اللھم انی اسالک بحق السائلین علیک و بحق ممشی ہذا

فانی لہم اخرجہ اشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعة خرجت اتقاء منخطک و ابتغاء

مرضاۃک اسالک ان تنقذنی من النار وان تداخلنی الجنة وان تغفر لی

ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت“ خرج معہ سبعون الف ملک یتغفرون

لہ و اقبل اللہ علیہ بوجہ حتی یقضی صلاتہ“ (..... جس نے نماز کیلئے نکلنے

ہوئے کہا کہ خدا یا میں تجھ سے اُس حق کے واسطے سوال کرتا ہوں جو تجھ پر سائلوں کا

نبی صلعم سے کچھ بھی مروی نہیں

ہے اور اپنے اس چلنے کے حق سے کیونکہ میں نہ تکبر سے نکلا ہوں نہ دکھاوے اور شہرت کے خیال سے بلکہ محض تیرے غصہ سے بچنے اور تیری خوشنودی کی جستجو میں نکلا ہوں، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے دوزخ کے عذاب سے نجات دے، جنت میں داخل کر، میرے گناہ معاف کر، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، تو اُسکے ساتھ ستر ہزار فرشتے نکلتے ہیں جو اُسکی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور خدا اُسکی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھ چکے۔ یہ حدیث عطیہ الکونی کی روایات میں سے ہے جو باجماع اہل علم ضعیف ہے۔ یہ ایک اور طریق سے بھی مروی ہے مگر وہ طریق بھی ضعیف ہے۔ پھر اس کے الفاظ میں کوئی حجت نہیں، کیونکہ خدا پر سائلوں کا یہ حق ہے کہ اُنکی دعا قبول کرے اور عابدوں کا یہ حق ہے کہ انھیں ثواب دے۔ اور یہ ایک ایسا حق ہے جسے باتفاق اہل علم خود اُس ذات برتر نے اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ اس پر بھی مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ دعا درحقیقت اُس دعا کی مانند ہے جو تین شخصوں نے اپنے اعمال کے حوالہ سے غار میں مانگی تھی: ایک نے والدین کے ساتھ اپنی اطاعت کا حوالہ دیا، دوسرے نے اپنی کامل پارسائی کا، تیسرے نے اپنی بے داغ امانت داری کا۔ اور یہ اس بنا پر کہ خدا نے ان اعمال کا حکم دیا ہے اور ان پر ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پس یہ چیز ویسی ہی ہو گئی جیسی خدا نے مومنین سے نقل کی ہے کہ:

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي	اے ہمارے رب، ہم نے ایمان کے مناد کی پکار
لِلْاِيْمَانِ اِنَّ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمۡ فَاٰمَنَّا	سُنی کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے
رَبَّنَا فَاعْفُ عَنَّا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا	اے میں پس ہمارے گناہ معاف کر، ہماری بُرائیاں
وَتَّوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ (۴ : ۱۱)	دُور کر اور نیکوں کے ساتھ ہمیں دفات دے۔

اور سرد مایا :

میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ اے
ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں پس ہماری مغفرت
کر! ہم پر رحم کر اور تو ہی سب سے مہر رحم کرنے
والا ہے۔

لَئِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي
يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَإِنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔

(۶: ۱۸)

اور فرمایا:

کہہ دے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں؟
جو لوگ پرہیزگار ہیں اُنکے لئے اُنکے رب کے ہاں
جنتیں ہیں جنہیں نہ میں پڑی ہستی ہیں وہ انہیں
ہمیشہ رہینگے اور وہاں اُن کیلئے پاک جوڑے
ہیں اور اللہ کی خوشنودیاں ہیں
جو کہتے ہیں اے رب ہم ایمان لائے پس ہمارے
گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے
بچا۔

قُلْ أَمْؤِنَتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ
لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنْ
اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا لُعِبَادِهِ۔
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمَتَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ (۱۰: ۳)

اور جیسا کہ عبد اللہ ابن مسعودؓ سحر کے وقت دعا کیا کرتے تھے کہ: اللھم

دعوتنی فاجبت وامرتنی فاطعت وهذا سحر فاغفر لی " (اللہ! تو نے
مجھے پکارا میں نے لبیک کہی، حکم دیا اطاعت کی، یہ سحر کا وقت ہے مجھے بخش
دے)۔

اصل اس باب میں یہ ہے کہ خدا کو کسی مخلوق کی قسم دلانا یا کسی مخلوق کی ذات کے

حوالہ سے دعا کرنا، یا واجب ہوگا یا مستحب، حرام ہوگا یا مکروہ، اور یا مباح ہوگا کہ
جس کا نہ حکم ہے نہ مخالفت۔ اگر کہا جائے کہ وہ واجب یا مستحب یا مباح ہے تو یا مخلوق
میں تفریق کرنا پڑیگی اور یا کہا جائیگا کہ تمام یا بعض محترم مخلوقات کے ساتھ مشروع ہے۔

خدا کو قسم دلانے کی بجائے

پس جو کہتا ہے کہ یہ جملہ مخلوقات کے ساتھ واجب یا مستحب یا مباح ہے تو لازم آئیگا کہ تمام جن و انس اور شیاطین کے حوالہ سے بھی دعا کرے جسے ظاہر ہے کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر کہا جائے کہ نہیں، صرف محترم مخلوقات کو ذریعہ بنانا چاہئے، مثلاً وہ مخلوقات جنکی خدا نے قسم کھائی ہے، تو اس سے لازم آئیگا کہ ”اللیل اذا یغشی“

والنہار اذا تجلی، والذکر والانشی، اور الشمس وضحاها، والقمر اذا تلاھا

والنہار اذا جلاھا، واللیل اذا یغشاھا، والسماء وما بناھا، والارض وما طھاھا

ونفس وما سواھا، سب ہی کچھ دعا میں کہہ جائے! نیز کہے ”الجنس الجوری

الکفس، اور اللیل اذا عسعس، والصبح اذا تنفس۔ اور الذاریات ذروا،

فالجاملات وقرا، فالجاریات یسرا، فالمقسمات امرا۔ اور الطور، وکتاب

مسطور، فی رق منشور، والبیت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور،

اور الصافات صفا..... وغیرہ مخلوقات جنکی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قسم کھائی

ہے! حالانکہ اُس نے اُنکی قسم صرف اسلئے کھائی ہے کہ وہ اُسکی نشانیاں اور اسکی مخلوقات

میں، اُسکی ربوبیت، الوہیت، وحدانیت، علم، قدرت، مشیت، رحمت، حکمت،

عظمت، عزت پر دال ہیں، پس وہ برتر و اعلیٰ اُنکی قسم اسلئے کھاتا ہے کہ اس قسم میں

خود اُسکی بزرگی و عظمت ہے۔ لیکن ہم مخلوقات کیلئے از روئے نص و اجماع اُن کی

قسم کھانا جائز نہیں۔ بلکہ ایک سے زیادہ علما نے مخلوقات کی قسم کے ممنوع ہونے

پر خود صحابہؓ کا اجماع نقل کیا ہے۔ بلکہ یہ شرک ہے جسکی سخت ممانعت آئی ہے۔

مخلوقات کے ذریعہ سے دعا کرنے سے قدرتنا لازم ہے کہ ہر ذکر و انشی کا حوالہ دیا

جائے، آندھیوں، بادلوں، ستاروں، سورج، چاند، رات، دن، انجیر، زیتون،

طور سینین، بلد امین، کعبہ، صفا، مروہ، عرفہ، مزدلفہ، منیٰ وغیرہ سب کو واسطہ بنایا

جائے۔ نیز اس سے لازم آئیگا کہ اُن مخلوقات کو بھی واسطہ قرار دیا جائے جنکی خدا کو

پہچھوڑ کر عبادت کیلگی ہے مثلاً آفتاب، مابہتاب، ستارے، فرشتے، عزیز، مسیح، وغیرہ مخلوقات۔

حالانکہ معلوم ہے ان مخلوقات کے واسطے سے دعا کرنا یا خدا کو انکی قسم دلانا، دین اسلام میں عظیم ترین اور بدترین بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے اور اسکی بُرائی ہر خاص و عام پر ظاہر ہے۔ نیز اس طرح کی دعا سے لازم آئیگا کہ خدا کو ان منستروں جنستروں کی بھی قسم دلائی جائے جنہیں عامل اور جادوگر گندووں اور تعویذوں میں لکھتے ہیں۔ بلکہ اس صورت میں کہا جائیگا کہ اگر خدا کو ان چیزوں کی قسم دلانا جائز ہے تو مخلوق کو دلانا بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا، اور اس سے لازم آئیگا کہ یہ تمام ٹوٹے ٹوٹکے، جنستر منستر اور جنوں کو جو قسمیں دلائی جاتی ہیں سب کی سب اسلام میں مشروع ہوں، حالانکہ یہ قول کفر کو مستلزم اور اپنے قائل کو اسلام بلکہ جملہ انبیاء کے دینوں سے خارج کر دینے والا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ تمام محترم مخلوقات نہیں بلکہ بعض کے ذریعہ میں دعا مانگوں گا یا خدا کو انکی قسم دلاؤں گا، مثلاً صرف انبیاء کی یا صرف کسی ایک نبی کی، جیسا کہ بعض نے صرف انبیاء و صالحین کی قسم جائز بتائی ہے۔ تو جواب میں کہا جائیگا کہ یہ بعض مخلوقات اگرچہ سب سے افضل ہوں مگر پھر بھی اس بات میں تو برابر ہیں کہ کسی کو خدا کا شریک نہ بنایا جائے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا نہ کسی کی عبادت ہونی چاہئے، نہ کسی پر توکل ہونا چاہئے، نہ کسی سے ڈرنا چاہئے، نہ کسی کیلئے روزہ رکھنا چاہئے، نہ کسی کو سجدہ کرنا چاہئے، نہ کسی کی طرف رغبت ہونی چاہئے اور نہ کسی کی قسم کھانی چاہئے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا: ”مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوِ لِيَصْحَبْتِ“ (جسے قسم کھانا ہو خدا کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے) اور فرمایا: ”لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ“ (خدا کے سوا کسی کی قسم کھاؤ) اور سنن میں ہے کہ فرمایا: ”مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ“ (جس نے خدا کے سوا

کسی کی قسم کھائی، شرک کا مرتکب ہو گیا) پس نصوص صحیحہ و صریحہ سے ثابت ہے کہ کسی مخلوق کی بھی قسم کھانا جائز نہیں، اسمیں کوئی استثنا نہیں، نہ ملائکہ کا نہ انبیاء کا نہ راجحین کا نہ کسی خاص نبی یا ولی کا۔

اور یہ اس وجہ سے کہ خدا نے شرک کے باب میں جملہ مخلوقات کو ایک درجہ میں رکھا ہے اور انہیں ادنیٰ و اعلیٰ کی تفریق نہیں کی کہ اس مخلوق کو شریک بنانا روا ہے اور اسکو ناروا۔ فرمایا :

شرک میں کوئی استثنا نہیں

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَا مُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ - (۱۶: ۳)

کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ خدا اُسے کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، لیکن یہ کہیگا کہ ربانی بنو کیونکہ تم کتاب سکھاتے اور پڑھتے تھے، اور نہ تمہیں اس بات کا حکم دیگا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بناؤ، کیا اسلام کے بعد تمہیں کفر کا حکم دیگا؟

اور فرمایا :

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا - (۶: ۱۵)

کہہ دے کہ انہیں پکارو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر خیال کئے بیٹھے ہو، وہ نہ مفرت کو تم سے علحدہ کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں وہ خود ہی خدا تک وسیلہ چاہتے ہیں کہ انہیں سے کون زیادہ مقرب ہے اور اُسکی رحمت کی امید کرتے اور اُسکے عذاب سے ڈرتے ہیں.....

بعض علماء سلف کا قول ہے کہ بعض قومیں مسیح 'عزیر اور ملائکہ کو پکارا کرتی تھیں،
اس پر خدا نے فرمایا یہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو 'میرے بندے ہیں' میری رحمت کے امیدوار
اور میرے عذاب سے لرزاں و ترساں ہیں 'تمہاری ہی طرح وہ بھی مجھ سے ڈرتے اور
قربت چاہتے ہیں۔ فرمایا :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ
اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
جس نے خدا کی اور اُسکے رسول کی اطاعت کی اور
خدا سے ڈرا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔
(۱۸ : ۱۳)

یعنی اطاعت اللہ اور رسول دونوں کیلئے ہے اور رسول کی اطاعت اللہ کی
اطاعت ہے، لیکن خشیت و تقویٰ صرف اُسی ذات واحد کیلئے ہے جس میں کوئی ہرکا شریک
نہیں، حتیٰ کہ رسول بھی نہیں۔ فرمایا :

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَ
رَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ
رَاغِبُونَ۔ (۱۰ : ۱۳)
اگر وہ اللہ اور رسول کے دئے ہوئے پر راضی
ہو جاتے اور کہتے خدا ہمارے لئے کافی ہے،
ہمیں عنقریب اللہ اپنے فضل سے اور اسکا رسول
اور دیگا، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔

اس میں واضح کیا کہ انہیں مناسب تھا کہ اللہ اور رسول کے دئے ہوئے پر راضی
ہو جاتے اور کہتے "حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ
رَاغِبُونَ" (۱۰ : ۱۳) اس میں اللہ اور رسول کے دین پر رضامندی کا ذکر کیا ہے،
کیونکہ رسول ہی ہمارے اور خدا کے مابین واسطہ ہے جس کے ذریعہ ہمیں اُسکا امر و نہی
تحلیل و تحریم، وعدہ و وعید کا حال معلوم ہوتا ہے، پس حلال وہی ہے جسے اللہ اور
اُسکے رسول نے حلال قرار دیا ہے اور حرام وہی ہے جسے اللہ اور اُس کے رسول نے
حرام ٹھہرایا ہے اور دین وہی ہے جسکا اللہ اور اُسکے رسول نے حکم دیا ہے۔ اسی لئے

فرمایا:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ (۲۸: ۴)

جو کچھ رسول نے دیا ہے لیلو اور جس سے منع
کیا ہے اُس سے باز رہو۔

بنابریں کسی کیلئے جائز نہیں کہ اُس مال کے سوا کسی مال کو لاکھ لگائے جو اللہ اور
اُسکے رسول نے حلال کیا ہے، نیز مشترک مال مثل فیئ و غنیمت و صدقات میں اُسے
پر قناعت کرے جتنا اللہ اور رسول نے دیدیا ہے کیونکہ بس وہی اُسکا حق تھا، زیادہ
طلب نہیں کرنا چاہئے۔ پھر فرمایا ”وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ“ اِسْمیں یہ نہیں کہا ”وَرَسُولُهُ“
(یعنی اللہ اور رسول ہمارے لئے کافی ہے) کیونکہ ”حسب“ کے معنی ہیں ”کافی“ اور
کافی صرف اللہ ہی ہے جسے اپنے بند و نکو ماسوا سے مستغنی کر دیا ہے، جیسا کہ فرمایا:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ
اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ (۱۰: ۴)

اے نبی تیرے اور تیرے پیرو مومنین کے لئے
اللہ کافی ہے۔

یعنی وہی تنہا تیرے اور تیرے پیرو مومنوں کیلئے کافی ہے۔ پس جو کوئی رسول
کی پیروی کرتا ہے، اللہ اُسکے لئے کافی ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے، ناصر ہوتا ہے،
رازق ہوتا ہے۔ پھر فرمایا: سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ“ (۱۰: ۱۳)
اِسْمیں عطا کو اللہ اور رسول دونوں کی طرف منسوب کیا ہے لیکن ”فضل“ کا لفظ
درمیان میں لا کر دونوں میں فصل کر دیا ہے کیونکہ اصلی فضل صرف اللہ ہی کا ہے۔ پھر فرمایا
”إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ“ اِسْمیں رغبت صرف اللہ ہی کی طرف رکھی ہے، رسول اور کسی
مخلوق کو بھی اِسْمیں اُسکا ساتھی قرار نہیں دیا۔

پس واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی ممانعت میں تمام مخلوقات کو یکساں قرار
دیا ہے اور کسی مخلوق کے حق میں بھی عام اس سے کہ پیغمبر ہو یا فرشتہ روا نہیں رکھا کہ
اُسکی قسم کھائی جائے، اُسپر توکل کیا جائے، اُسکی طرف رغبت رکھی جائے، اُس سے

ڈرا جائے، اُس سے بچا جائے۔ فرمایا :

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي
السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا
مِنْ شَرٍّ لَكُمْ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ
وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ
لَهُ۔ (۹ : ۲۲)

کہہ دے کہ انہیں پکارو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر
سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں
ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں، نہ انکی اُن میں
کوئی شرکت ہے اور نہ انہیں سے کوئی خدا کا
پشت پناہ ہے، خدا کے حضور کسی کی شفاعت
کام نہ دیگی مگر اُس کی جسے اُس نے اجازت دی ہے۔

اسمیں خدا نے اُن لوگوں کو دھمکایا ہے جو غیر اللہ سے سوال کرتے ہیں، اور ظاہر
کیا ہے کہ خدا کی حکومت کے پہلو پہلو نہ انکی کوئی حکومت ہے اور نہ اُسکی حکومت
میں انکی کچھ شرکت ہے، اور یہ کہ مخلوقات میں نہ کوئی اُسکا مددگار ہے نہ پشت پناہ۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے ماسوا سے دلوں کا رشتہ بالکل کاٹ دیا ہے، نہ رغبت جائز رکھی
نہے نہ رہبت، نہ عبادت، نہ استعانت، غرض کوئی ایسی چیز باقی نہیں رکھی جس میں شرک
کا ادنیٰ شائبہ بھی موجود ہو، ہاں ایک شفاعت رکھی ہے مگر اُسکے بارے میں بھی صاف
فرما دیا ہے :

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ
أَذِنَ لَهُ۔ (۹ : ۲۲)

اُسکے ہاں کسی کی شفاعت کام نہ دیگی مگر اُسکی
جسے اجازت دی جائیگی۔

اسی طرح احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ قیامت میں جب مخلوق شفاعت کے لئے
آدمؑ اور دوسرے اولوا العزم رسولوں : نوحؑ، ابراہیمؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ (علیہم السلام)
کے پاس آئیگی تو انہیں سے ہر ایک اپنے بعد والے کے پاس بھیج دے گا یہاں تک
کہ حضرت عیسیٰؑ کہیں گے ”محمدؐ کے پاس جاؤ جسکے اگلے پچھلے گناہ خدا معاف کر چکا ہے“
نبی صلعم نے فرمایا ”چنانچہ مخلوق میرے پاس آئیگی، میں اپنے رب کے پاس جاؤنگا“

اور جوں ہی اُسے دیکھو نگا منہ کے بل سجدہ میں گر پڑو نگا اور اُسکی ستائش کرو نگا، یہ ستائش اس وقت مجھے نہیں آتی، اُس وقت مجھ پر کھولی جائیگی، پھر کہا جائیگا اے محمد! سر اٹھا اور کہہ، سنا جائیگا، مانگ دیا جائیگا، شفاعت کر قبول کی جائیگی، فرمایا ”چنانچہ میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائیگی اور میں اُس حد کے اندر کے لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں گا الخ“ اس سے واضح ہوا کہ حضرت عیسیٰ، محمد (صلعم) کو شافعِ اسلئے بتائینگے کہ وہ ایک ایسا بندہ ہے جسکے اگلے پچھلے گناہ خدا نے معاف کر دئے ہیں، پھر خود محمد عبداللہ و رسولؐ نے باوجود فضلترین مخلوق، معززترین شفیع، اور خدا کی نظر میں بزرگترین بندہ ہونے کے صاف کہا ہے کہ وہ درگاہِ خداوندی میں سجدہ کریں گے اور اپنے رب کی ستائش میں رطب اللسان ہونگے، لیکن شفاعت کے لئے اس وقت تک زبان نہ کھولیں گے جب تک اُسکی جناب سے اجازت نہ دی جائے کہ ”سر اٹھا، مانگ دیا جائیگا، شفاعت کر قبول کی جائیگی“ پھر تصریح فرمادی کہ پُر دغا آپ کیلئے ایک حد مقرر کر دیگا جسکے اندر کے لوگوں کو آپ جنت میں داخل کریں گے۔ پس یہ چیز (شفاعت) بھی اُسی کی مشیت و قدرت و مرضی پر موقوف ہے، کوئی بھی بغیر اُسکی رضا و اذن کے زبان نہیں بلا سکتا، کیونکہ معززترین شفیع اور بزرگترین مخلوق (جسکی شفاعت سنی جائیگی) وہی ہے جسے اُس نے اسکی کمال عبودیت، اُطاعت، انابت اور اپنے رب کی پسند و مرضی پر چلنے کی وجہ سے سب پر توجیح دی، پسند کیا اور چن لیا ہے۔

پس جب غیر اللہ کی قسم، اُسکی طرف رجوع و رغبت، اُس سے خوف و خشیت وغیرہ وہ احکام ہیں جو تمام مخلوقات کیلئے عام ہیں تو کسی مخلوق کے حق میں بھی جائز نہ ہوگا کہ اُسکی قسم کھائی جائے، اُس سے ڈرا جائے، اُس پر توکل کیا جائے، اگرچہ وہ مخلوق کتنی ہی افضل ہو۔ اس کے مستحق جب فرشتے اور پیغمبر نہیں تو مشائخ و صالحین کب

ہو سکتے ہیں ؟

غرض اُن مخلوقات کے حوالہ سے دعا، جنکی خدا نے قسم کھائی اور جنہیں بزرگی دی ہے، اگر جائز ہے تو اُن سب کے حوالہ سے جائز ہوگی، اور اگر جائز نہیں تو کسی کے بھی حوالہ سے جائز نہ ہوگی۔ رہی محترم مخلوقات میں تفریق کہ انکے حوالہ سے دعا کریں گے اور انکے حوالہ سے نہیں، سو ویسی ہی تفریق ہے جیسی بعضوں نے قسم کے معاملہ میں کی ہے کہ اس مخلوق کی قسم کھانا جائز ہے اور اسکی نہیں۔ حالانکہ دونوں تفریقیں باطل اور بے بنیاد ہیں۔ اسی طرح اگر یہ تفریق کی جائے کہ جن مخلوقات پر ایمان لانا ضروری ہے انکی قسم کھائی جائیگی اور اُن کے واسطہ سے دعا کی جائیگی اور جن پر ایمان لانا ضروری نہیں نہ انکی قسم کھائی جائیگی نہ انکے واسطہ سے دعا کی جائیگی، تو اس صورت میں بھی کہا جائیگا کہ کیا ملائکہ، انبیاء، منکر نکیر، جنت کی عورت و غلمان وغیرہ تمام چیزوں کی قسم کھاؤ گے اور انکے واسطہ سے دعا کرو گے کیونکہ ان پر بلکہ اُن تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جنکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ؟

نہیں اس طرح کی کوئی تفریق نہ دعائیں ہو سکتی ہے نہ قسم میں۔ یہ سب ناجائز ہے جیسا کہ بہت سے علماء نے تصریح کر دی ہے۔ واللہ اعلم

رہی آیت :

وَكَا نُؤَامِنُ قَبْلُ يَسْتَفْتُونَ عَلٰی
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا - (۱ : ۱۱)

تو اسکی تشریح یہ ہے کہ یہودی مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ ”عنقریب خدا ایک نبی پیدا کرے گا، ہم اُسکے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے اور تمہیں ماریں گے“ یہ نہیں تھا کہ وہ خدا کو آپکی ذات کی قسم دلاتے یا آپ کے حوالہ سے دعا کرتے ہوں، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ”اے خدا! اس نبی اُمّی کو بھیج تا کہ ہم اُسکی پیروی کریں اور اُسکے ساتھ ہو کر ان مشرکین کو قتل

آیت استفلاح کی ترجمانی

کریں۔ "مفسرین کے نزدیک یہی بات ثابت ہے اور اسی پر قرآن بھی دلالت کرتا ہے فرمایا: وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ "استفتاح کے معنی ہیں "استنصار" یعنی فتح و نصرت طلب کرنا۔ آپ کے ذریعہ فتح و نصرت طلب کرنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ آپ مبعوث ہوں، آپ کا ساتھ دیں اور فتحیاب ہوں، نہ یہ کہ خدا کو آپ کی قسمیں دلائیں اور آپ کی ذات کے حوالہ سے بیٹھے دعائیں کرتے رہیں۔ کیونکہ اگر صورت حال یہ ہوتی تو یہودی جب کبھی اس طرح دعا کرتے یا قسم دلاتے تو فتحیاب ہو جاتے، حالانکہ واقعہ اسکے خلاف ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلعم کو مبعوث کیا تو جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے وہی بحکم الہی مخالفوں پر غالب و فتحمند ہوئے۔

اور بعض مفسرین نے جو یہ بیان کیا ہے کہ یہودی آپ کی قسم دلاتے یا آپکے حوالہ سے دعا کرتے تھے تو ایک بالکل شاذ قول ہے، اور کثیر و مشہور روایات کے قطعاً خلاف ہے جنہیں سے بعض کو ہم "دلائل نبوت" اور "کتاب الاستحانہ" میں ذکر کر چکے ہیں، نیز کتب سیر و تفسیر بھی ان سے لبریز ہیں۔ چنانچہ ابو العالیہ وغیرہ کی روایت ہے کہ یہودی جب محمد صلعم کے ذریعہ مشرکین پر فتح کی دعا کرتے تو یوں کہتے تھے:

اللهم ابعث هذا النبي الذي نجداه مكتوباً عندنا حتى نغلب المشركين و نقتلهم (خدا یا اس نبی کو بھیج کہ جسے ہم اپنے ہاں لکھا پاتے ہیں، تاکہ مشرکین پر غالب آئیں اور انھیں قتل کریں) لیکن جب آپ مبعوث ہوئے اور انھوں نے دیکھا کہ آپ انکے ہم قوم نہیں ہیں تو عربوں سے حسد کے سبب منکر ہو گئے، حالانکہ خوب جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ - (۱ : ۱۱)

مگر جب انکے پاس آیا تو انھوں نے اُسے نہ پہچانا (بلکہ اسکے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔

محمد بن اسحاقؒ نے عاصم بن عمر بن قتادہ انصاریؒ کے واسطہ سے اُن کی قوم کے لوگوں سے روایت کی ہے کہ ”خدا کی رحمت و ہدایت کے ساتھ منجملہ اور باتوں کے جن بات نے ہمیں اسلام کی طرف راغب کیا، یہ تھی کہ ہم مشرک اور بت پرست تھے اور یہودی اہل کتاب اور ہم سے زیادہ اہل علم تھے، ہمارے اُنکے درمیان برابر دشمنی چلی جاتی تھی جب کبھی ہم انھیں نیچا دکھاتے تو وہ ہم سے کہا کرتے تھے ”یاد رکھو! ایک نبیؐ کے ظہور کا زمانہ قریب آگیا، وہ آتا ہے، ہم اُس کے ساتھ ہونگے اور تمہیں عاد و ثمود کی طرح قتل کرینگے!“ ہم اُن سے اکثر یہ سنا کرتے تھے، چنانچہ جب اللہ نے محمدؐ کو اپنا خالص رسول بنا کر بھیجا اور اُس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا تو ہم نے فوراً البیک کہی کیونکہ ہم جان گئے کہ یہودی ہمیں اسی نبیؐ کے گھمنڈ پر ڈرایا کرتے تھے، چنانچہ ہم نے مشیقہ کی اور ایمان سے شاد کام ہوئے، مگر خود انھوں نے کفر کیا، سورہ بقرہ کی یہ آیتیں ہمارے اور اُنکے حق میں نازل ہوئی ہیں :

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ - (۱۱ : ۱)	اور جب اُنکے پاس خدا کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اُنکی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح چاہا کرتے تھے، مگر جب اُنکے پاس وہ آیا تو انھوں نے اُسے نہ جانا (بلکہ) اسکے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔
--	--

نیز ابن ابی حاتمؒ وغیرہ اچھوں نے مفسرین سلف کے اقوال جمع کئے ہیں (بجز اس طرح کی روایتوں کے اور کچھ ذکر نہیں کرتے، سلف میں سے کسی ایک شخص سے بھی مروی نہیں کہ یہودی آپ کی ذات کے حوالہ سے دعا کرتے تھے، بلکہ سب نے ہی بیان کیا ہے کہ وہ مشرکین سے کہا کرتے تھے یا خدا سے دعا کرتے تھے کہ آپؐ کو جلد

مبعوث کرے چنانچہ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے آیت : وَكَاذِبُونَ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ ”وہ فتح چاہا کرتے تھے، کہتے تھے
 ”محمدؐ پیدا ہونگے، ہم اُنکے مددگار ہونگے اور مشرکوں کو مارینگے“ حالانکہ وہ جھوٹے تھے
 اُنھوں نے ذرا بھی مدد نہ کی۔“ نیز اسی آیت کی تفسیر میں عمر بن قتادہ سے روایت کیا ہے
 کہ یہودی کہا کرتے تھے عنقریب ایک نبی آئیگا۔ مگر ”فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا
 بِهِ“ جب وہ آگیا تو اُنھوں نے اُسے نہ پہچانا بلکہ اُسکے منکر ہو گئے۔“ نیز بواسطہ
 ابن اسحاقؒ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بعثت سے پہلے یہودی اوس و خرنج
 پر رسول اللہ صلم کے حوالہ سے فتح طلب کیا کرتے تھے، مگر جب خدا نے آپ کو عرب
 میں مبعوث کیا تو منکر ہوئے اور جان بوجھ کر اپنے قول سے پھر گئے، اس پر معاذ
 بن جبل، بشر بن البراء بن معرور اور داؤد بن سلمہؓ نے جا کر کہا کہ اے قوم یہود! خدا
 سے ڈرو اور اسلام لے آؤ، ہم مشرک تھے اور تم محمدؐ کے ذریعہ ہم پر غلبہ چاہا کرتے تھے
 ہم سے کہتے تھے کہ وہ عنقریب پیدا ہوگا اور اُس کی علامتیں بیان کیا کرتے تھے۔
 اسپر سلام بن مشکم نصیری نے کہا ”محمدؐ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم جانتے ہوں
 وہ، وہ نہیں ہیں جسکا ذکر ہم تم سے کیا کرتے تھے۔“ اسپر آیت نازل ہوئی : وَلَمَّا
جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ دَخَلُوا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ
فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، نیز ربیع بن انس عن ابی العالیہ سے روایت
 کیا ہے کہ یہودی محمد صلم کے ذریعہ مشرکین عرب پر نصرت چاہا کرتے تھے چنانچہ کہتے
 تھے ”اے خدا! اُس نبی کو بھیج جسے ہم اپنی کتابوں میں لکھا پاتے ہیں تاکہ ہم مشرکین
 کو ستائیں اور ماریں“ لیکن جب خدا نے محمدؐ کو بھیجا اور اُنھوں نے دیکھا کہ غیر قوم سے
 ہیں تو عربوں سے حسد کی وجہ سے اس نبی سے منکر ہو گئے حالانکہ خوب جانتے تھے

کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر خدا نے فرمایا: فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

رہی وہ حدیث جو عبد الملک بن ہارون بن عنترہ عن ابیہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباسؓ روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ خیبر کے یہودیوں اور قبیلہ غطفان میں لڑائی ہوئی، جب کبھی مقابلہ ہوتا یہودیوں کو شکست ہوتی، آخر انھوں نے اس دعا کے

دامن میں پناہ لی کہ ”اللھم انا نسألك بحق محمد النبی الادی الذی وعدتنا

ان تخرجه لنا آخر الزمان الا نصرتنا علیهم“ (اے خدا ہم تجھ سے اُس محمدؐ نبی امتی کے حق کا واسطہ دیکر دعا کرتے ہیں جسے تو نے ہمارے لئے آخر زمانہ میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے کہ تو ہمیں ان کافروں پر غالب کر دے) چنانچہ وہ جب یہ دعا کرتے غطفان کو پیچھے دھکیل دیتے، لیکن جب بنی صلم مبعوث ہوئے تو منکر ہو گئے، اس پر

آیت اتری: وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ

مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۝ یہ حدیث حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کر کے کہا ہے

کہ ضرورت نے ہمیں اسکی تخریج پر مجبور کیا ہے۔ یہ حدیث بھی منجملہ اُن حدیثوں کے

ہے جنکی وجہ سے علماء نے حاکم پر گرفت کی ہے کیونکہ اسکا راوی عبد الملک ضعیف ترین

شخص ہے اور اہل علم کے نزدیک متروک، بلکہ کذاب ہے۔ اس سے پہلے یحییٰ بن

معین وغیرہ ائمہ کی زائے اُسکے حق میں بیان ہو چکی ہے۔

اس حدیث کے بطلان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ باتفاق اہل تفسیر و سیر

آیت: وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، سب سے پہلے

اُن یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جو اور مدینہ میں تھے مثل بنی قینقاع و بنی قریظہ

و بنی نضیر۔ انھیں لوگوں نے اوس و خزرج سے اتحاد قائم کیا تھا اور پھر انھیں نے

بنی صلم سے ہجرت کے بعد معاہدہ کیا تھا کہ جسے خود ہی توڑ بھی دیا اور تباہ و برباد ہوئے۔

چنانچہ سب سے پہلے آپ نے بنی قینقاع پر دھاوا کیا پھر بنی نضیر پر یورش کی کہ جنگ کے بارے میں سورہ حشر نازل ہوئی ہے، پھر جنگ خندق کے بعد ہی بنی قریظہ پر یلغار کی۔ بنا بریں کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ آیت یہود خیبر اور بنی غطفان کے حق میں نازل ہوئی ہے؟ یہ کسی ایسے جاہل کا جھوٹ ہے جو اچھٹی طرح دروغ بانی بھی نہ کر سکا۔ پھر اس روایت میں کہا گیا ہے کہ یہودوں نے جب یہ دعا کی تو غالب ہو گئے۔ حالانکہ یہ بھی سراسر جھوٹ ہے اور بجز اس کذاب کے کسی نے بھی اُن کی فتنہ دہی کی روایت نہیں کی ہے، حالانکہ اگر کبھی ایسا ہوا ہوتا تو بہت سے ثقہ راوی نقل کرتے۔

پھر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اس طرح کی روایت، اگرچہ اس سے آپ کی ذات کے حوالہ سے دعا یا خدا کو آپ کی قسم دلانا ظاہر ہو، ہرگز کسی شرعی حکم کی بنیاد نہیں بن سکتی، کیونکہ اول تو وہ خود ہی ثابت نہیں، پھر آیت میں کوئی ایسی بات موجود نہیں جس سے اسکی تائید کی جوبھی آتی ہو، لیکن اگر وہ کسی طرح ثابت بھی ہو جائے تو بھی ضروری نہیں کہ ہمارے لئے شریعت ہو۔ کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اگلی قوموں کیلئے جائز تھیں مگر ہمارے لئے ناجائز ہیں، مثلاً خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف کے والدین اور بھائیوں نے انھیں سجدہ کیا تھا اور یہ کہ زبردستوں نے اہل کھن کے بارے میں کہا کہ ”لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا“ (ہم اُن پر ضرور مسجد بنائیں گے)۔ لیکن ہم مسلمانوں کو ان دونوں باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ آیت میں تو صرف اس قدر ہے کہ وہ کفار پرستج چاہا کرتے تھے مگر جب آپ مبعوث ہوئے تو نہ پہچانا اور منکر ہو گئے۔ اس آیت میں ”استفتح“ کے جو معنی ہیں وہی دوسری آیت: ”اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ“ (۱۶: ۹) (اگر فتح مانگتے ہو تو لو فتح آگئی) میں بھی ہیں، اور ظاہر ہے استفتح کے معنی طلب فتح و نصرت کے سوا

اور کچھ ہو نہیں سکتے۔ اسی معنی میں یہ حدیث ماثور بھی ہے کہ نبی صلعم فقرا و مہاجرین
یعنی انکی دعا کے ذریعہ فتح طلب کیا کرتے تھے جیسا کہ خود تصریح فرمادی ”وہل

ترزقون و تنصرون الا بضعضا شکم، بصلواتکم و دعائکم و اخلاصکم“ (تمہیں
رزق و نصرت صرف اپنے لاچاروں یعنی انکی نماز، دعا اور اخلاص ہی کی وجہ سے حاصل
ہوتی ہے) آیت کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہودی خدا سے دعا کیا کرتے تھے
کہ نبی آخر الزمان کے ذریعہ انھیں فتحیاب کرے یعنی جلد اُس نبی کو بھیجے تاکہ اُسکے
واسطے سے کفار پر غلبہ حاصل کریں۔ نہ یہ کہ وہ خدا کو اُسی نبی کی قسمیں دلاتے یا اُس
کے صدقہ میں مرادیں مانگتے تھے۔ اسی لئے فرمایا: فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا

كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اگر یہ معنی احادیث و آثار سے نہ بھی
ثابت ہوتے تو بھی کسی کیلئے جائز نہ تھا کہ آیت کو اُس مختلف فیہ معنی پر بلا دلیل
محمول کرے کیونکہ خود آیت میں کوئی ایسی بات موجود نہیں جو اُس پر دلالت کرتی
ہو۔ پھر یہ کیونکر روا ہو سکتا ہے خصوصاً جبکہ اس بارے میں احادیث و آثار

وارد ہیں ؟

رہا اس روایت میں یہودیوں کی فتحمندی کا افسانہ تو ہم بیان کر آئے ہیں کہ
بالکل غیر معروف ہے۔ کیونکہ یہودیوں کے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انھوں نے
عربوں کو کبھی بھی نیچا دکھایا ہو بلکہ ہمیشہ خود ہی مغلوب ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ
ہے کہ اُن کے مختلف قبیلے عرب کے مختلف قبیلوں سے اتحاد کر کے جتھے بناتے
تھے؛ چنانچہ بنی قریظہ قبیلہ اوس کے جتھے میں تھے اور بنو النضیر خزرج کے۔
پھر خود قرآن میں انکی مغلوبیت و خواری کی شہادت موجود ہے۔ فرمایا :

صُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّيْلَةُ اَيْتِمًا تُقْفَوْنَ | جہاں کہیں بھی پائے جائیں، اُن پر ذلت کی مار
اَلَا بِحَبْلِ مِّنْ اللّٰهِ وَحَبْلِ مِّنْ

پڑی ہے، اَلَا یہ کہ اللہ کے عہد میں ہوں اور

النَّاسِ دَبَّاءٌ وَابْغَضَ مِنَ اللَّهِ وَصِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ ذَاكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَاكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ (۴: ۳)

لوگوں کے ہمدمیں، اور غضب الہی کے مورد ہوئے اور اُن پر بے چارگی کی مار پڑی، یہ اسلئے کہ وہ آیات الہی سے کفر کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لئے کہ نافرمان تھے اور زیادتی کرتے تھے۔

پس چونکہ یہودیوں پر ذلت و خواری کی ٹہر لگ چکی تھی اس لئے وہ تنہا نہ عربوں سے آگے بڑھ سکتے تھے نہ کسی اور سے بلکہ ہمیشہ اپنے حلیفوں کی پتاہ میں جنگ کیا کرتے تھے۔ اُن پر ذلت کی مار اُس وقت سے پڑی ہے جب اُنھوں نے حضرت مسیح کی تکذیب کی۔ فرمایا :

يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قُمْ فَاذْعَبْ اِلَى وَ مَطْهَرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (۱۴: ۳)

اے عیسیٰ میں تجھے دفات دینے والا، اپنی طرف اٹھا لینے والا، کافروں سے تجھے پاک کرنے والا، اور تیرے پیروؤں کو تیرے منکروں پر قیامت تک کیلئے بالا کرنے والا ہوں۔

اور فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ، فَأَمَنْتَ طَائِفَةٌ، مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ كَفَرَتْ طَائِفَةٌ، فَأَيُّدُ نَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا ظَاهِرِينَ - (۱۰: ۲۸)

اے ایمان والو! اللہ کے انصار بنو جیسا کہ عیسیٰ بن مریمؑ نے حواریوں سے کہا: اللہ کی راہ میں میری نصرت کون کر نیوالا ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں، چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ منکر ہو گیا، مگر ہم نے مومنوں کی اُنکے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی اور وہ غالب آ گئے۔

پھر اسلئے بھی موردِ عتاب ہوئے کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے خون سے ماتھ رنگ چکے تھے۔ فرمایا :

وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّالَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ
وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ - (۷۰ : ۱)

ان پر ذلت دے چارگی کی مار پڑی اور غضب
الہی کے مورد ہوئے، اور یہ اس لئے کہ وہ آیات
الہی سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے
تھے، یہ اسلئے کہ وہ نافرمان اور زیادتی کرنے
والے تھے۔

پس جب صحابہؓ مثلاً حضرت عمرؓ وغیرہ آپ کی حیات مبارک میں اور وفات کے
بعد آپ کی قسم نہ خود کھاتے تھے نہ کسی کو دلاتے تھے بلکہ صرف آپ کی شفاعت و طاعت
کو وسیلہ بنایا کرتے تھے تو ملائکہ و انبیاء و صالحین وغیرہ مخلوقات کو انکی موت کے بعد
یا انکی عدم موجودگی میں پکارنا اور ان سے دعائیں مانگنا کیونکر روا ہو سکتا ہے ؟ خصوصاً
جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے :

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن
دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ
وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ
مَحْذُورًا - (۷۰ : ۱۵)

اے نبی کہدے کہ انھیں پکارو جنہیں تم خدا کو چھوڑ
کر سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ تم سے نقصان دہر کر
سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ پکارتے
ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے
ہیں کہ ان میں کون زیادہ قریب ہے اور اسکی
رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے
ڈرتے ہیں، بیشک تیرے رب کا عذاب ڈرنے
کے لائق ہے۔

ایک جماعت سلف کا قول ہے کہ لوگ ملائکہ و انبیاء مثل مسیح و غیرہ کو پکارا

کرتے تھے خدا نے اس سے منع کیا اور خبر دی ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اُسکے عذاب سے ڈرتے ہیں، اُس سے تقرب چاہتے ہیں، اور یہ کہ وہ دعا کرنے والوں سے مصرت کو نہ ہٹا سکتے ہیں نہ دور کر سکے ہیں۔ اور فرمایا :

<p>کسی بشر کیلئے یہ سزاوار نہیں کہ خدا تو اُسے کتاب و حکم و نبوت بخشے مگر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ یہ کہیگا کہ کتاب کے درس و تحلیم کی بنا پر ربانی بنو، اور وہ تمہیں حکم نہیں دیگا کہ ملائکہ و انبیاء کو رب بناؤ، کیا اسلام کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم دیگا؟</p>	<p>مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۚ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" (۱۶: ۳)</p>
---	---

اسی لئے نبی صلعم نے سخت ممانعت فرمادی کہ آپ کی قبر نہ مسجد قرار دی جائے نہ

زیارت گاہ بنائی جائے۔ چنانچہ مرض الموت میں فرمایا : لعنة الله على اليهود و

النصارى اتخذوا قبورا انبياءهم مساجد" (یحذروا صنعوا) (یہود و نصاریٰ

پر لعنت کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبر و نکو مسجد ٹھیرالیا) آپ نے ایسا کرنے سے

ٹرایا ہے) اور فرمایا : اللهم لا تجعل قبری و ثنا یعبدا، اشتد غضب الله

على قوم اتخذوا قبورا انبياءهم مساجد" (موطا) (خدا یا میری قبر کو بت نہ کیجیو

کہ جسکی پوجا کی جائے، اُن لوگوں پر خدا نہایت غضبناک ہے جنھوں نے اپنے انبیاء

کی قبر و نکو مسجد قرار دے لیا ہے) اور فرمایا : لا تطردنی کما اطردت النصارى عیسیٰ

بن مریم انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله" (متفق علیہ) (میری ویسی تعریف

نہ کر دیجیسی نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کی کی ہے، میں تو صرف ایک بندہ ہوں پس مجھے

خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہو) اور فرمایا: لا تقولوا ما شاء الله و شاء محمد، بل: ما شاء الله ثم شاء محمد (یہ نہ کہو کہ جو اللہ اور محمد چاہے، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے اور پھر اللہ کے بعد جو محمد چاہے)۔ ایک بدو نے آپ سے کہا ”ما شاء الله و شدت“ (جو اللہ چاہے اور تو چاہے) اس پر آپ نے فرمایا ”اجعلتني الله ندا؟ بل ما شاء الله وحده“ (کیا مجھے خدا کا برابری بناتا ہے؟ بلکہ یہ کہہ کہ جو تنہا خدا چاہے) اور خدا نے آپ کو یہ اعلان کر دینے کا حکم دیا:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا	اے رسول کہدے کہ میں اپنی ذات کیلئے ذرا بھی
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ	نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے اور یہ کہ
لَأَسْتَكَثِّرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ	اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو اپنا بہت کچھ نفع
السُّوءُ ۴ (۹: ۱۳)	کر لیتا اور مجھے نقصان نہ پہنچتا۔

اور:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ	تو جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں کرنے کا لیکن اللہ
اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ (۹: ۲۰)	جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔

اور:

كَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ (۴: ۷۷) | مجھے کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔
یہ ہے کامل توحید! حالانکہ آپ خدا کی نظر میں افضل ترین مخلوق اور سب سے بلند پایہ انسان ہیں۔

طبرانی نے ”معجم کبیر“ میں روایت کی ہے کہ ایک منافق مومنین کو ستایا کرتا تھا، حضرت ابوبکر الصديقؓ نے کہا ”چلو اس منافق سے رسول اللہ کی پناہ مانگیں“ آپ نے سنا تو فرمایا ”انہ لا يستغاث بي و انما يستغاث بالله“ (مجھ سے پناہ نہیں حاصل کی جاسکتی بلکہ صرف اللہ سے پناہ حاصل کی جاسکتی ہے) صحیح مسلم میں ہے کہ وفاق

سے صرف پانچ دن پہلے فرمایا "ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد" الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انما كره عن ذلك (جو تم سے پہلے تھے قبروں کو مسجد قرار دیتے تھے، خبردار تم قبروں کو مسجد نہ قرار دینا، میں تمہیں اس سے منع کئے دیتا ہوں۔) نیز صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ فرمایا "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها" (نہ قبروں پر بیٹھو نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو) صحیحین میں ابو سعید رضی اور ابو ہریرہؓ اور دوسرے طرق سے مروی ہے کہ فرمایا "لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، مسجدی هذا، والمسجد الحرام والمسجد الاقصی" (کہ بچند کر سفر صرف تین ہی مسجدوں کیلئے ہے: میری مسجد، مسجد حرام، اور مسجد اقصی)۔ امام مالکؒ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے قبر نبویؐ پر آنے کی منت مانی ہے، انھوں نے جواب دیا "اگر قبر کا ارادہ ہے تو نہ آئے لیکن اگر مسجد کا قصد ہے تو آئے" پھر حدیث "لا تشد الرحال" روایت کی۔ قاضی عیاضؒ نے اسے مبسوط میں ذکر کیا ہے۔

اگر کوئی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اسکی قسم لغو ہے۔ اس بارے میں انبیاء و ملائکہ کسی کا بھی استثنا نہیں۔ جس طرح انبیاء اور مومنین کے حقوق ہیں اُسی طرح خدا کا بھی حق ہے جس میں اُسے کسی کی بھی شرکت گوارا نہیں۔ اور وہ حق یہ ہے کہ اُسی کی بندگی کی جائے اور اُسکے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کیا جائے جیسا کہ حدیث معاذؓ میں گزر چکا۔ اور اللہ کی بندگی یہی ہے کہ عبادت اُسی کیلئے خالص ہو، توکل اُسی پر ہو، اے کتنی ہی حدیثیں اور آیتیں پیش کی جائیں، مگر ہمارے ٹکسالی "اہل سنت" انھیں ماننے والے نہیں اور مانیں بھی کیوں جبکہ وہ اللہ اور رسولؐ کی شریعت کی پیروی اپنے لئے ضروری ہی نہیں سمجھتے اور کتاب و سنت کے مقابل میں اپنے "اکابر" کے قول و فعل کو حجت سمجھتے ہیں "انا وجدنا آباؤنا على امة وانا على اتارهم محتدون" پھر انکے پاس جنت کا پتلا پٹا موجود ہے، انکے نزدیک صرف زبان سے "امت محمدؐ" ہونے کا دعویٰ، نجات کیلئے بالکل کافی ہے۔ خدا انھیں ہدایت دے اور اپنے مومن بندوں کو انکے جال سے بچائے۔

بندوں پر خدا کا حق

رجوع در غبت اُسی کی طرف ہو، اُسکی محبت و خشیت میں، اُس سے دعا و استغانت میں کسی کو بھی اُسکا ہمسر اور ساتھی نہ بنایا جائے جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ فرمایا ”مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو نِدَاءً مِنْ دُونِ اللَّهِ دَخَلَ النَّارَ“ (جو اس حالت میں مر گیا کہ خدا کے سوا کسی اور کو بھی پکارتا ہے، دوزخ میں جائیگا) سوال کیا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا ”ان يجعل الله ندا و هو خلقك“ (یہ کہ تو خدا کا کسی کو شریک بنائے حالانکہ اُس نے تجھے پیدا کیا ہے)۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب حمید میں فرماتا ہے :

خدا اسے معاف نہیں کریگا کہ اُسکے ساتھ شریک کیا جائے اور اسکے علاوہ جو کچھ ہے اُسے جسکے حق میں چاہیگا معاف کر دیگا۔	إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ“ (۵ : ۴ : ۵۵ : ۱۵)
--	---

اور فرمایا :

پس تم جان بوجھ کر خدا کا کوئی شریک نہ بناؤ۔	(۱) فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا أَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ“
اور خدا نے کہا ہے کہ دو خدا نہ بناؤ وہ صرف ایک ہی خدا ہے، پس مجھی سے ڈرو۔	(۲) وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِلَّا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِيتَايَ فَارْهَبُونِ“ (۱۳ : ۱۳)
پس میری ہی عبادت کرو۔	(۳) فَإِيتَايَ فَاعْبُدُونِ - (۲ : ۲۱)

اور فرمایا :

جب تو خالی ہو جائے تو محنت کر اور اپنے رب کی طرف راغب ہو۔	فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ“ - (۱۹ : ۳۰)
---	---

اور سورہ فاتحہ میں جو اُمّ الکتاب ہے فرمایا :

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ (فاتحہ)
--	--

اور فرمایا :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ -
(۴: ۲)

ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے علاوہ اوروں کو
شریک بناتے اور ان سے ویسی ہی محبت کرتے
ہیں جیسی خدا سے کی جاتی ہے (لیکن) ایمان والے
خدا سے سب سے بڑھ کر محبت کرے گا۔

اور فرمایا :

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَانْخَشَوْنِي - (۱۱: ۶)

پس لوگوں سے نہ ڈرو (بلکہ) مجھ سے ڈرو۔

اور فرمایا :

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ
وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ
(۲: ۲۲)

جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے
ڈرتے ہیں، اور بجز اللہ کے کسی سے بھی نہیں
ڈرتے۔

اسی لئے جب بت پرست حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈرانے لگے تو انھوں
نے کہا :

وَحَاجَّةُ قَوْمِهِ قَالَ: اتَّخَذُونِي فِي
اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا
تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي
شَيْئًا، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا،
أَتَلَذَّتْكُمْ دُونُ؟ وَكَيْفَ أَخَافُ
مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَسْلَافَكُمْ
أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَتَأْتِي الْفُتُورَ

ابراہیمؑ سے انکی قوم نے حجت کی تو انھوں نے
کہا: تم مجھ سے اللہ کے باب میں بحث کرتے ہو
حالانکہ اُس نے مجھے ہدایت بخشی ہے میں تمہارے
معبودوں سے ذرا بھی نہیں ڈرتا، الایہ کہ اللہ کی
مشیت کچھ چاہے میرے رب کا علم ہر چیز کو احاطہ
میں لئے ہے، کیا تم اب بھی نہ سمجھو گے؟ میں تمہارے
معبودوں سے کیونکر ڈر سکتا ہوں جبکہ تم خدا کا
ایسوں کو شریک بنا کر نہیں ڈرتے جن کی بابت

أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟
 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَلِمَاتُهُمْ يَلْسَنُوا أَيْمَانَهُمْ
 بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
 مُهْتَدُونَ - (۷ : ۱۵)

تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، پس اگر تم جانتے
 ہو تو بتاؤ کہ ایسی حالت میں کون بے خطر رہنے کا
 زیادہ مستحق ہے؟ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں
 شرک کی آمیزش نہیں کی انہیں کیلئے یحیٰوی ہے
 اور وہی ہدایت یاب ہیں۔

صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت : الَّذِينَ آمَنُوا
 وَكَلِمَاتُهُمْ يَلْسَنُوا أَيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ نازل ہوئی تو صحابہؓ بہت پریشان ہوئے اور
 کہنے لگے ”ہم میں کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟“ آنحضرت صلعم نے سنا
 تو فرمایا ”انما ذاك المشرك“، کما قال العبد الصالح : يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ
 بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ“ (۲۱ : ۱۱) (وہ شرک ہے جیسا کہ عبد صالح نے
 کہا : اے میرے لڑکے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے)۔
 اور فرمایا :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ
 وَيَتَّقْهُ فَإِنَّكَ لَهُمُ الْفَائِزُونَ -
 جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا اور اللہ
 سے ڈرتا اور بچتا ہے تو ایسے ہی لوگ کامیاب
 رہنے والے ہیں۔ (۱۸ : ۱۳)

اس میں اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت
 بعینہ اللہ کی اطاعت ہے۔ لیکن خشیت و تقویٰ کو صرف خدا ہی کیلئے خاص رکھا ہے
 کیونکہ یہ بجز اس ذات برتر کے اور کسی کیلئے جائز نہیں۔
 اور فرمایا :

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ فَاخْشَوْنِي وَلَا
 تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا - (۶ : ۱۱)

لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو اور میری آیتوں
 کے بدلے حقوڑی قیمت نہ خریدو۔

اُن سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ - (۹: ۴)

اگر وہ اللہ اور اُسکے رسول کے دئے ہوئے

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ

پر راضی ہو جاتے اور کہتے اللہ ہمارے لئے بس

وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

کرتا ہے، اللہ عنقریب اپنے فضل سے اور اسکا

سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ

رسول ہمیں اور دیگا، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت

إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ - (۱۳: ۱۰)

رکھتے ہیں۔

جو رسول دے اُسے لے لو اور جس سے منع کر دے

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ

اُس سے باز آ جاؤ۔

مَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا، (۴: ۲۸)

بخاری میں حضرت ابن عباسؓ سے آیت : حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کی

تفسیر میں منقول ہے کہ یہ ابراہیم (علیہ السلام) نے اسوقت کہا جب آگ میں ڈالے

گئے تھے اور محمد (صلعم) نے اسوقت کہا جب لوگوں نے آکر مشہور کیا : إِنَّ النَّاسَ

قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ، فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ

الْوَكِيلُ، (۹: ۴) (لوگوں نے تمہارے لئے جماؤ کیا ہے لہذا اُن سے ڈرو،

مگر اس سے اُن کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے اللہ ہی ہمارے لئے بس ہے

اور بہترین حامی ہے)۔

اور سرمایا :

اے نبی تیرے لئے اور تیرے پیرو مومنوں کیلئے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ

اللہ کافی ہے۔

اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - (۴: ۱۰)

اسکے معنی تمام سلف و خلف کے نزدیک یہی ہیں کہ تنہا اللہ ہی تیرے لئے

اور تیرے مومن پیروؤں کیلئے کافی ہے، جیسا کہ مدلل بیان ہو چکا ہے۔ اور یہ اس

طرح کہ پیغمبر ہی اللہ اور اُسکی مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں اور اُسکا امر وہی اور وعدہ و وعید پہنچاتے ہیں۔ پس حلال وہی ہے جسے اللہ اور اُسکے رسول نے حلال قرار دیا ہے اور حرام وہی ہے جسے اللہ اور اُسکے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے اور دین وہی ہے جسے اللہ اور اُسکے رسول نے مقرر کر دیا ہے۔ بنا بریں ہمیں لازم ہے کہ اللہ اور اُسکے رسول سے محبت کریں، اللہ اور اُسکے اطاعت کریں، اللہ اور اُسکے رسول کو خوش رکھیں۔ فرمایا :

اللہ اور رسول کی محبت

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (۵: ۵)
 مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
 (۵: ۸)
 وَاللَّهُ دَرَسُوهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنَّ
 كَانُوا مُؤْمِنِينَ - (۱۴: ۱۰)
 إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
 وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
 اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
 وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِمَّنْ
 لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
 حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ (۴: ۱۰)
 اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔
 جس نے رسول کی اطاعت کی تو اُس نے خود اللہ
 کی اطاعت کی۔
 اللہ اور اُسکا رسول زیادہ حق دار ہے کہ اُسے خوش
 رکھیں اگر مومن ہیں۔
 اگر تمہارے باپ، اولاد، بھائی، بال بچے، خاندان
 اور وہ مال جو تم نے جمع کئے ہیں اور وہ تجارت
 جسکے مندا پڑ جانے سے ڈرتے ہو اور وہ گھر جو
 تمہیں اچھے لگتے ہیں، اللہ، اُسکے رسول اور
 اُسکی راہ میں جہاد سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں
 تو انتظار کرو یہاں تک کہ امر الہی آجائے۔

صحیحین میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ثَلَاثَةٌ مَنْ
 كُنْ فِيهِ دَجْدٌ بَعْدَ حِلَاوَةِ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّنْ سِوَاهُمَا
 وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَوْلَى لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ لِحُدَاثِ
 انْقِذَ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ" رتین باتیں جس میں ہونگی وہ ایمان کی

شیرینی پائیگا : جسے اللہ اور اسکا رسول تمام ماسوا سے زیادہ محبوب ہوگا، جو کوئی کسی سے محض اللہ کیلئے محبت کریگا، کفر سے نکل آنے کے بعد اس میں واپسی کو ویسا ہی ناپسند کریگا جیسا آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

<p>اے پیغمبر! ہم نے تجھے گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اُس پر ایمان لاؤ، اُسکی مدد کرو، اُس کا ادب کرو اور خدا کی صبح شام تسبیح و تقدیس کرو۔</p>	<p>إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتَتَّقُوهُ وَأَصْلِحُوا (۹: ۲۰۶)</p>
---	---

پس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہونا چاہئے، رسول کی عزت و توقیر اور نصرت و حمایت ہونی چاہئے، صبح و شام صرف اللہ ہی کی تسبیح ہونی چاہئے کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اُس ذات برتر ہی کیلئے سزاوار ہے۔ نماز صرف اُسی کی ہونی چاہئے، روزہ صرف اُسی کی خوشنودی کیلئے ہونا چاہئے، حج صرف اُسی کے گھر کا ہونا چاہئے، شہرِ حلال صرف تین مسجدوں ہی کی طرف ہونا چاہئے، کیونکہ اللہ کے نبیوں نے انھیں اللہ کے حکم سے بنایا ہے، نذر صرف اللہ ہی کیلئے ہونی چاہئے، قسم صرف اللہ ہی کی کھانی چاہئے، دعا صرف اللہ ہی سے کرنی چاہئے، اور دُعا ہی صرف اللہ ہی کی دینا چاہئے۔ ان باتوں میں اللہ کو کسی کی بھی شرکت گوارا نہیں، کیونکہ یہ صرف اُسی کے لئے سزاوار ہیں۔

حیوان و نبات، سورج چاند، زمین اور بادل غرض کہ اپنی جملہ مخلوقات کے پیدا کرنے میں اُس نے کسی مخلوق کو بھی واسطہ قرار نہیں دیا بلکہ اُس نے خود ہی انھیں اور اُن کے اسباب کو پیدا کیا ہے۔ کوئی مخلوق بھی غیر موجود کو موجود نہیں کر سکتی، کیونکہ وجود کے لئے اسباب کی موجودگی اور موانع کی دوری ضروری ہے، اور یہ ایک ایسی

چیز ہے جسکی قدرت بجز خدا کے اور کسی میں بھی نہیں، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ لیکن تبلیغ و رسالت کا معاملہ دوسرا ہے، اُس نے اُسکی انجام دہی کیلئے واسطہ بنایا ہے، اور وہ واسطہ خود اُسکا رسول ہوتا ہے جو اُسکے حکم سے اُسکے پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے۔

رہا بندوں کے دلوں میں ہدایت پیدا کرنا تو اُسکی قدرت رسول کو بھی نہیں، ہدایت صرف خدا ہی کے فضل سے آتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت یاب کر دیتا ہے۔ فرمایا:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (۹: ۲۰)

تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے لیکن وہ خدا ہے جو جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔

تو اُنکو ہدایت یاب کرنے کی کتنی ہی خواہش کرے مگر اللہ اسے ہدایت نہیں کرنے کا جوگراہ ہو گیا ہے۔

إِنْ تَخَرِّصْ عَلَىٰ هَذَا هُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ (۱۱: ۱۵)

بلاشبہ انبیاء کی دعا، شفاعت، استغفار، ایک ایسی چیز ہے جو نفع پہنچاتی ہے، مگر اس شرط سے کہ مستحق کیلئے ہو، ورنہ اگر پیغمبر کفار و منافقین کیلئے دعا کرنے لگے تو اُسکی دعا ذرا بھی سودمند نہ ہوگی۔ جیسا کہ فرمایا:

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (۱۳: ۲۸)

چاہے تو اُن کیلئے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے، مگر اللہ اُن کو ہرگز معاف نہیں کریگا۔

پس جب یہ معلوم ہو گیا کہ انبیاء ہم تک ہمارے رب کا امر و نہی اور وعدہ و وعید پہنچانے والے ہیں تو ہم پر فرض ہو گیا کہ اُن کی لائی ہوئی تمام خبروں کی تصدیق اور اُن کے دئے ہوئے تمام حکموں کی تعمیل کریں۔ نیز ہم پر فرض ہوا کہ تمام رسولوں کی تصدیق کریں اور کسی کو بھی اس سے مستثنیٰ نہ کریں۔ کیونکہ اُن میں سے کسی ایک کو بھی مطعون کرنے والا کافر و مرتد ہے اور اُسکا خون مباح ہے۔ لیکن باوجود اس تمام تصدیق و طاعت و تعظیم کے جب توحید کا مسئلہ سامنے آئیگا تو ہمیں صاف کہنا پڑیگا کہ جو حق خدا

کے ہیں اُن میں انبیاء بھی اُسکے ساجھی نہیں، اُنھیں خدا کا شریک نہ بنایا جائیگا، اُن پر توکل و تکیہ نہ کیا جائیگا، اُن سے پناہ نہ مانگی جائیگی، اُن کی قسم خدا کو نہ دلائی جائے گی، اُنکی ذات و سیدہ نہ قرار دی جائیگی، بلکہ اُن کے ایمان، اُنکی محبت و طاعت و موالات، اُنکی تنظیم و توقیر، اُنکے دشمنوں کی دشمنی، اُنکی لائی ہوئی صداقت کی تصدیق، اُنکی حلال کی ہوئی چیزوں کی تحلیل اور اُنکی حرام کی ہوئی چیزوں کی تحریم کو نجات کا وسیلہ بنایا جائیگا۔

اس طرح وسیلہ کی دو توجہیں ہیں : ایک یہ کہ اپنے اس عمل کو اجابت دعا کا وسیلہ قرار دے جیسا کہ غار میں پناہ لینے والے تین مومنوں نے کیا تھا کہ اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ قرار دیکر دعا کی (جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا) اور دوسری یہ کہ اپنے عمل کو اللہ کے ثواب، جنت اور خوشنودی کا وسیلہ ٹھیرائے، کیونکہ یہ مسلم و معلوم ہے کہ اعمال صالحہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، دنیوی و اخروی سعادت و سرفرازی کا کامل وسیلہ ہیں۔ اسکی مثال ویسی ہے جیسی مومنین کے اس قول میں بیان کی گئی ہے کہ :

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي	اے ہمارے رب ہم نے ایمان کے منادی کو سنا کہ
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا	اپنے رب پر ایمان لے آؤ، ہم ایمان لے آئے۔
رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا	پس اے ہمارے رب ہمارے گناہ ہمیں ف کفر سے
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقُّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ	ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں ابرار کے زمرہ
(۴ : ۱۱)	میں وفات دے۔

اس میں مومنین نے دعا سے پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے تاکہ وسیلہ ہو۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا :

اِنَّهٗ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ	میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ اے
رَبَّنَا اَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ	ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں لہذا ہماری مغفرت کر

خَيْرُ الشَّاحِدِينَ“ (۶: ۱۸) | ہم پر رحم کر اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔
 اسکی مثالیں قرآن میں بہت ہیں۔

وسیلہ کی چوتھی قسم

اسی طرح نبی صلعم کی دعا و شفاعت سے وسیلہ دو طرح پر ہوگا : ایک یہ کہ آپ سے درخواست کی جائے اور آپ دعا و شفاعت فرمائیں جیسا کہ آپ کی زندگی میں ہوتا تھا اور جیسا کہ قیامت میں ہوگا کہ مخلوق، آدم و نوح، ابراہیم خلیل، موسیٰ کلیم، اور عیسیٰ روح اللہ (صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین) کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے آخر میں حاضر ہوگی، اور آپ شفاعت کریں گے۔ اور دوسرے یہ کہ آپ سے درخواست کے ساتھ خدا سے دعا کی جائے کہ آپ کی شفاعت و دعا قبول فرمائے جیسا کہ نابینا والی سابق الذکر حدیث میں ہے کہ اُس نے آپ سے دعا و شفاعت چاہی، آپ نے اسے منظور کیا، اور دعا و شفاعت کی، مگر ساتھ ہی حکم دیا کہ خود بھی دعا کرے کہ خدا آپ کی دعا قبول فرمائے۔ لیکن اگر یہ صورت نہ ہو یعنی آپ اُل کے حق میں دعا نہ کر رہے ہوں تو پھر آپ کی دعا سے وسیلہ ایک غیر موجود چیز سے وسیلہ ہوگا۔ آپ کی دعا و شفاعت سے وسیلہ اُسی وقت وسیلہ ہے جب آپ دعا کریں، ورنہ وہ وسیلہ ہی نہیں ہے۔ اسی قبیل سے استسقا میں حضرت عمرؓ کی دعا ہے جو اوپر گزر چکی۔ اس میں حضرت عمرؓ اور مسلمانوں نے حضرت عباسؓ کی دعا کو وسیلہ بنایا مگر ساتھ ہی خود بھی دعا کی تھی۔ اس طرح رسول اللہ صلعم کی اطاعت اور آپ کی شفاعت دونوں وسیلوں کیلئے ضروری ہوا کہ خود وسیلہ چاہنے والا بھی ساتھ ساتھ دعا کرے، ورنہ وہ وسیلہ نہ ہوگا۔ وسیلہ کی یہ چار قسمیں ہیں اور سب کی سب مشروع ہیں، اہل علم و ایمان میں سے کوئی بھی ان سے منکر نہیں ہو سکتا۔

اسلام کی دو بنیادیں

دین اسلام دو بنیادوں پر قائم ہے : ایک ”لا الہ الا اللہ“ اور دوسرے ”محمد رسول اللہ“۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرایا جائے،

یعنی کسی مخلوق سے ویسی محبت نہ کی جائے جیسی اللہ سے کی جاتی ہے کسی مخلوق سے ویسی امید نہ لگائی جائے جیسی اللہ کی ذات سے لگائی جاتی ہے کسی سے اُس طرح ڈرا نہ جائے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے کیونکہ ان باتوں میں کسی مخلوق کو بھی خالق کے برابر رکھنا اللہ کی نظیر قائم کرنا اور اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرانا ہے اگرچہ ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی رکھے کہ خدا ہی نے آسمان وزمین پیدا کئے ہیں۔ کیونکہ مشرکین عرب بھی اس بات کے قائل تھے کہ خدا ہی نے کائنات پیدا کی ہے جیسا کہ قرآن میں ہے :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ (۲۴ : ۱)
اگر تو ان سے پوچھ گچھ کر کہ آسمان زمین کس نے پیدا کئے؟ کہہ دیں گے اللہ نے۔

لیکن باوجود اس اقرار کے بھی مشرک تھے اور خدا کے ساتھ دوسرے معبود رکھتے تھے۔ فرمایا :

اٰیْتَكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَةٌ
اٰخَرٰی، قُلْ لَا اَشْهَدُ ۙ (۸ : ۷)
تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور دوسرے معبود بھی ہیں، اے رسول کہہ دے کہ میں اسکی گواہی نہیں دوں گا۔

اور فرمایا :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ،
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ۚ
ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور معبود اختیار کرتے اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں مگر جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ (۲ : ۱۷۰)

وہ مشرک ہو گئے نہ اسلئے کہ اپنے معبودوں کو خدا کے ساتھ خالق مانتے تھے بلکہ اسلئے کہ وہ ان سے خدا کی سی محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ خالق تو صرف اللہ ہی کو مانتے تھے اور اس صفت میں کسی کو بھی اُسکا شریک نہ قرار دیتے تھے جیسا کہ فرمایا :

آهْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا
كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ
کیا انھوں نے خدا کے ایسے شریک بنائے ہیں
جنھوں نے خدا کی سی خلقت پیدا کی ہے اور خلقت
اُن پر مشتبہ ہو گئی ہے؟ (۸: ۱۳)

یہ استفہام انکاری ہے یعنی انھوں نے ایسے شریک نہیں بنائے جنھوں نے
(اُنکے زعم میں بھی) خدا کی طرح مخلوق پیدا کی، بلکہ برابر اقرار کرتے رہے کہ اُن کے
معبودوں نے ہرگز کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی۔ یہ تو انھوں نے نہیں کیا البتہ انھیں اپنا
شفیع اور واسطہ قرار دیا اور اسی لئے خدا کی نظر میں مشرک ہو گئے۔ فرمایا:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ
شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ، قُلْ أَتَنْتَبِهُونَ
اللّٰهُ يَمْلَأُ الْعِلْمَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
فِي الْاَرْضِ، سُبْحًا مِّنْهُ وَتَعَالٰی عَمَّا
يُشْرِكُونَ۔ (۱۱: ۱۷)

وہ اللہ کے ماسوا ایسوں کی پرستش کرتے ہیں
جو نہ انھیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع اور کہتے
ہیں یہ لوگ خدا کے ہاں ہمارے شفیع ہوں گے۔
اے پیغمبر کہہ دے کہ کیا تم خدا کو ایسی بات کی خبر
دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین
میں۔ پاک ہے وہ ذات اور برتر ہے اُن کے شرک

اور صاحب یسین نے کہا:

وَمَا لِيْ لَا اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ
وَالِیْهِ تُرْجَعُونَ، عَا تَخَذُ مِنْ
دُوْنِہِ الْهِنَةَ اِنْ یُّرِذِنِ الرَّحْمٰنُ
بِضُرِّیْ لَا تُنْسِنِ عِتٰی شَفَاعَتُہُمْ
شَیْئًا وَلَا یُنْقِذُوْنِ، اِنِّیْ اِذَا لَفِیْ
ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ، اِنِّیْ اٰمَنْتُ بِرَبِّکُمْ

مجھے کیا ہو گیا ہے کہ اُسکی عبادت نہ کروں جس
نے مجھے پیدا کیا اور جسکی طرف تمھیں لوٹنا ہے۔
کیا اُس معبود کے سوا دوسرے معبود اختیار کروں
کہ اگر رحمن مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو
اُنکی شفاعت میرے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ
مجھے بچا سکیں۔ اگر میں ایسا کروں تو کھلی گمراہی

میں ہوں، پس میری سُن لو کہ میں تمہارے رب پر
ایمان لے آیا ہوں۔

یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے اور دوسری بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اُسی
طور پر کریں جس طور پر اُس نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہمیں بتادی ہے۔ پس اُسکی
عبادت صرف واجبات و مستحبات ہی سے ہونا چاہئے، رہا مباح تو اگر اُس سے نیت
طاعت الہی ہو تو وہ بھی مستحب میں داخل ہے۔ دعا بھی منجملہ عبادات کے ہے اس
لئے صرف خدا ہی سے ہونی چاہئے۔ جو کوئی مردہ یا غیر حاضر مخلوقات سے دعا کرتا،
پناہ مانگتا اور سزا دیتا ہے، تو چونکہ اس فعل کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ اُس کے رسول
نے اُسے واجب یا مستحب بتایا، اسلئے وہ بدعت ہے، اُسکا مرتکب دین میں مبتدع
رب العالمین کے ساتھ مشرک، اور شیخ غیر سبیل المومنین ہے۔ اس طرح جو کوئی کسی مخلوق
کی ذات کے حوالہ سے دعا کرتا یا خدا کو مخلوقات کی قسم دلاتا ہے وہ بھی ایک ایسی
بدعت کا مرتکب ہے جسکی شریعت الہی میں کوئی بنیاد نہیں۔ اگر ایسا شخص اس
بدعت کے مخالف کی مذمت کرتا یا اُسے سزا دینا چاہتا ہے تو ظالم و جاہل ہے۔ اگر
اُسکے جواز کا حکم دیتا ہے تو ایک ایسا حکم دیتا ہے جو دین الہی کے سراسر خلاف اور
باجماع مسلمین مردود ہے، اُسکے حکم کی تنفیذ اور اسکی اعانت کے بجائے اُس سے توبہ
کرائی چاہئے، کیونکہ وہ خود سزا پانے کا مستحق ہے۔ یہ تمام باتیں جملہ مسلمانوں کے نزدیک
متفق علیہ ہیں، کسی نے بھی انہیں اختلاف نہیں کیا، نہ ائمہ اربعہ نے اور نہ دوسرے علماء
نے۔

ان امور پر مفصل بحث ہم ضخیم کتابوں میں کر چکے ہیں، جنہیں ایک مستقل کتاب خاص
اس بحث پر ہے کہ حکام کیلئے کن مسائل میں حکم دینا جائز ہے اور کن مسائل میں نہیں یہاں
اُس بیان کا اعادہ بے محل ہے کیونکہ اسوقت ہمارا موضوع توحید اور اسکے متعلقات ہیں۔

باب (۴)

اللہ میں جب میں ملک مصر میں تھا تو بنی ہلیم کو دسید بنانے کے متعلق میرے سامنے ایک استفتاء پیش کیا گیا تھا جسکا میں نے مفصل جواب لکھا تھا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُسے یہاں درج کر دیا جائے، کیونکہ توحید اور اس کے متعلقات، شرک اور اس کے سبب پر بحث جتنی زیادہ اور متنوع ہوگی، اتنا ہی فائدہ زیادہ اور نور علی نور ہوگا، واللہ المستعان۔ استفتاء اور جواب حسب ذیل ہے:

استفتاء

علماء کرام ائمہ دین سے درخواست ہے کہ یہ مسئلہ بیان فرمائیں کہ انبیاء کو دسید بنانے اور ان سے شفاعت چاہنے کی کونسی صورتیں جائز ہیں اور کونسی ناجائز؟

جواب

الحمد لله رب العالمین۔ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ نبی صلعم قیامت کے دن مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے، مگر بعد اس کے کہ مخلوق آپ سے شفاعت کی درخواست کرے، نیز خدا آپ کو اسکی اجازت دیدے۔ اس بارے میں اہل سنت والجماعت وہی کہتے ہیں جسپر صحابہ کا اجماع تھا اور جسے بکثرت احادیث ثابت کر رہی ہیں، یعنی یہ کہ آنحضرت صلعم اپنی امت کے گنہگاروں حتیٰ کہ اہل کبار کی بھی شفاعت کریں گے، نیز تمام مخلوق کیلئے بھی آپ کی شفاعت ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو کئی قسم کی شفاعتیں حاصل ہیں، بعض خاص ہیں جنہیں کوئی بھی شریک نہیں، اور بعض عام ہیں جو دوسرے انبیاء و صالحین کو بھی حاصل ہیں، مگر ان میں بھی آپ کا حصہ سب سے زیادہ اور بہتر ہے کیونکہ آپ مخلوقات میں سب سے افضل اور اللہ کی نظر میں سب سے مغزز

شفاعت کے بارے میں اہل سنت کا مذہب

ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب و امتیازات اتنے ہیں کہ یہاں بیان نہیں ہو سکتے انہیں میں ایک مقام محمود ہے جس پر تمام اگلے پچھلے رشک کرینگے۔ شفاعت کی حدیثیں بکثرت و متواتر ہیں، متعدد حدیثیں صحیحین میں موجود ہیں اور بہت سی سنن و مسانید میں ملتی ہیں۔ لیکن وعید یہ (خوارج کا ایک فرقہ ہے) اور معتزلہ کہتے ہیں کہ آپ صرف مومنین ہی کیلئے شفاعت کرینگے اور یہ کہ اُس سے مقصود رفع درجات ہو گا نہ کچھ اور۔ انہیں سے بعض تو شفاعت کے قطعی منکر ہیں۔

تمام علماء متفق ہیں کہ صحابہؓ آپ کی زندگی اور موجودگی میں آپ سے شفاعت چاہتے اور آپ کو وسیلہ بناتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ جب قحط پڑتا تھا تو حضرت عمرؓ عباس بن عبدالمطلبؓ کے واسطے سے مینہ کیلئے یوں دعا کرتے تھے "اللھم انا کنا اذا اجدنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا" (اے خدا جب ہم قحط میں مبتلا ہوتے تھے تو تیرے حضور اپنے نبیؐ کا وسیلہ لاتے تھے اور تو سیراب کر دیتا تھا، آج ہم اپنے نبیؐ کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں تو ہمیں سیراب کر دے) نیز بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ بار بار ایسا ہوا کہ نبی صلم پانی کیلئے دعا مانگتے ہوتے اور میں چہرہ مبارک پر نظریں جمائے شاعر کا یہ شعر دل میں پڑھتا ہوتا۔ ۵

وابیض یستسقی الغمام بوجہ

ثم الیتامی عصمة لادرا مل

(گورے رنگ والا جس کے مبارک چہرہ پر بادلوں سے پانی چاہا جاتا ہے، یتیموں کا سہارا ہے اور یتیموں کا والی) آپ دعا ختم کر کے منبر سے اترے بھی نہ ہوتے کہ پرنا لے چلتے لگتے۔ سابق حدیث میں حضرت عمرؓ کا قول ("ہم اپنے نبیؐ کو وسیلہ بناتے تھے")

۵ آپ کے چچا ابوطالب کا شعر ہے۔

صحابہ رسول اللہ کی زندگی میں آپ دعا کی درخواست کرتے تھے

حضرت عمرؓ کا واقعہ

تمام احادیث استسقا میں بطور تفسیر و تشریح کے آیا ہے، اور اُس سے مقصود طلبِ شفا^{عت} ہے، یعنی یہ کہ صحابہ آپ سے دعا و شفاعت کی درخواست کرتے تھے اور اللہ سے التجا کرتے تھے کہ آپ کی دعا و شفاعت قبول فرمائے۔ خود ہم بھی آپ کو ہمارے مانیاب قربان! اپنا شفیع اور وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے!

اسی طرح جب شام میں قحط پڑا تو معاویہ بن ابی سفیانؓ نے یزید بن ابی اسودؓ و الجریؓ کو دعائیں وسیلہ بنایا، انھوں نے کہا ”اللھم انا نستشفع (او نتوسل) بخیارنا یا یزید ارفع یدیک ارفع یدیہ ودعا و دعا للناس حتی یسقوا“ (اللہ! ہم اپنے نیکوں کی سفارش (یا وسیلہ) لائے ہیں۔ اے یزید اپنے ہاتھ اٹھا۔ چنانچہ یزید نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی نیر تمام مسلمانوں نے دعا کی اور پانی برسنے لگا) اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ بارش کیلئے دینداروں اور نیکوکاروں کے واسطہ سے دعا کی جائے اور اگر وہ اہل بیت میں سے ہوں تو بہتر ہے۔

اس استشفاع و توسل کی حقیقت صرف دعا چاہنا ہے، چنانچہ جس شفاعت یا دعا کی درخواست کی جاتی ہے وہ دعا کرتا ہے اور لوگ اُس کے ساتھ ہو کر دعا کرتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب عمرؓ نبویؐ میں قحط پڑا تو ایک اعرابی حاضر ہوا اور کہنے لگا ”اے رسول اللہ، مال و متاع غارت ہو گیا اور راستے بند ہو گئے، آپ خدا سے دعا کیجئے کہ ہمیں اسی مصیبت سے نجات دے“ چنانچہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ”اللھم اغثنا، اللھم اغثنا، اللھم اغثنا“ (اے خدا ہمیں بچا، ہمیں بچا، ہمیں بچا) حدیث میں ہے کہ آسمان بالکل صاف تھا، کہیں ایک چٹّی بھی ابر کی نہ تھی کہ نیک ایک سمندر کی سمت سے بادل اٹھا اور بارش شروع ہو گئی، پورا ایک ہفتہ گزر گیا اور کسی نے سورج نہ دیکھا۔ جب حالت یہ ہوئی تو وہی یا کوئی اور اعرابی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا ”یا رسول اللہ تمام راستے کٹ گئے اور گھر گر پڑے، دعا کیجئے کہ

خدا ہمیں اس سے نجات دے" آپ نے پھر اٹھ اٹھائے اور دعا کی "اللهم حوالینا ولا

علینا، اللهم على الآكام والظراب ومنابت الشجر وبطون الأودية" (اللہ،

ہم پر نہیں ہمارے گردا گرد، الہی جھاڑیوں، جنگلوں، کھیتوں اور وادیوں پر) فوراً

بادل اس طرح پھٹا جس طرح کپڑا پھٹتا ہے اور دیکھتے دیکھتے آسمان کھل گیا۔ یہ حدیث

صحیحین وغیرہ میں مشہور ہے۔ اس طرح سنن ابوداؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی "انا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك"

(ہم تیری سفارش اللہ کے پاس چاہتے ہیں اور اللہ کی سفارش تیرے سامنے لاتے ہیں)

یہ سُکر آپ نے "سبحان اللہ، سبحان اللہ" کہنا شروع کیا یہاں تک کہ خوف سے صحابہؓ

کارنگ فق ہو گیا، پھر فرمایا "و يحبك اتدري ما تقول؟ ان الله لا يستشفع به على

احد من خلقه، شأن الله اعظم من ذلك" (نادان تو سمجھتا بھی ہے جو کچھ کہہ رہا

ہے، خدا کی سفارش اُسکی کسی مخلوق کے روبرو نہیں کی جاسکتی، اللہ کا مرتبہ اس سے

کہیں بلند ہے)۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی بول چال میں کسی شخص

سے شفاعت چاہنے کا مطلب اُسکی دعا سے شفاعت چاہنا تھا نہ کہ اُسکی ذات سے۔

کیونکہ اگر ذات سے شفاعت وسیلہ مراد ہوتا تو خدا کے واسطے سے مخلوق سے سوال

مخلوق کے ذریعہ سے خدا سے سوال کرنے سے زیادہ اولیٰ تھا، مگر چونکہ اسکا مطلب

وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اسلئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے "نستشفع بالله عليك"

(اللہ کو تیرے سامنے سفارشی بناتے ہیں) کو ناپسند فرمایا اور "نستشفع بك على

الله" (تیری سفارش اللہ کے روبرو پیش کرتے ہیں) پر اعتراض نہیں کیا۔ اور یہ

اسلئے کہ جس ذات سے دعا مقصود ہوتی ہے، شفیع اُس سے التجا کرتا ہے کہ سائل

کی مراد پوری کر دے، اور ظاہر ہے کہ خدا اپنے کسی بندہ سے التجا نہیں کر سکتا کہ

سائل کی حاجت روائی کر دے۔ رہا شاعر کا یہ کہنا کہ :

اللہ کو سفارشی بنانا

شفیع الیک اللہ لا رب غیرہ ولیس الی رد الشفیع سبیل

(تیرے پاس میرا سفارشی وہ خدا ہے جسکے سوا کوئی پروردگار نہیں، اور اس سفارشی کی سفارش رد کرنے کی کوئی راہ باز نہیں)۔ ایطرح بعض اتحادیہ (ایک گمراہ فرقہ ہے) کی یہ روایت کہ نبی صلعم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی سفارش پیش کی گئی، تو یہ سب غلط اور گمراہی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے التجا نہیں کرتا، خود اُس سے التجائیں کی جاتی ہیں اور اُسی سے دعائیں ہوتی ہیں اور وہی مرادیں پوری کرتا ہے۔ اطاعت صرف اُسی کی اطاعت ہے اور کسی کی نہیں۔ البتہ چونکہ خود اُس نے اپنے رسولوں کی بھی اطاعت فرض کر دی ہے، اسلئے اُن کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ بھی محض اس لئے کہ اُنکی اطاعت خود اللہ کی اطاعت ہے۔ کیونکہ رسول اللہ کا پیغام پہنچاتے اور اُس کے امر و نہی سے آگاہ کرتے ہیں، اس لئے جو اُن کی فرمانبرداری کرتا ہے، خدا کی فرمانبرداری کرتا ہے اور جو اُن سے بیعت کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتا ہے۔ فرمایا :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (۶: ۵)

اُنکی اطاعت کی جائے۔

اور فرمایا :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (۸: ۵)

اللہ کی اطاعت کی۔

ایطرح اہل علم اور حکومت میں سے اولوالامر کی اطاعت بھی واجب ہے مگر صرف اُسی وقت جب وہ اللہ اور اُسکے رسول کی اطاعت کا حکم دیں۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ فرمایا ”علی المؤمن المسلم السمع والطاعة فی عسرة و یسرة و منشطة و مکرہه ما لم یؤمر بمعصیة اللہ فاذا امر بمعصیة اللہ فلا سمع ولا طاعة“ (جب تک اللہ

سلمان حاکم کی اطاعت کی جائے

کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے مسلمان پر تنگی و فراخی، تکلیف و راحت ہر حال میں اطاعت واجب ہے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ سنتا ہے نہ اطاعت کرنا (اور فرمایا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) (خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بھی اطاعت روا نہیں)۔

رہ شفاعت کرنے والا تو وہ ایک سائل ہے اور شفاعت میں اُسکی اطاعت واجب نہیں اگرچہ کتنا ہی بڑا ہو، چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ جب بریرہ آزاد ہو گئی اور اُسے اختیار مل گیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے یا جدا ہو جائے، تو اُس نے شوہر کو الگ کر دیا جس سے وہ نہایت رنجیدہ ہوا اور شب و روز رونے دھونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُسکی حالت پر رحم آیا اور بریرہ سے فرمایا کہ جدا نہ کرے، اس پر اُس نے سوال کیا ”اتا امرنی؟“ (کیا یہ آپ کا حکم ہے؟) آپ نے فرمایا ”لا انما انا شافع“ نہیں میں تو صرف شفیع اور سفارشی ہوں۔ دیکھو عورت نے فوراً پوچھا کیا آپ حکم دیتے ہیں؟ اور آپ نے جواب دیا کہ حکم نہیں دیتا بلکہ شفاعت (سفارش) کرتا ہوں، تو چونکہ مسلمانوں کے ہاں یہ مسلم تھا کہ رسول اللہ کا حکم واجب الطاعة ہے نہ کہ آپ کی شفاعت و سفارش اس لئے جب بریرہ نے آپ کا مشورہ ماننے سے انکار کر دیا تو اُسے ذرا بھی ملامت نہ کی۔ جب رسول اللہ کی شفاعت کا یہ حال ہے تو اور مخلوقات کی شفاعت سمجھ لو، کیا درجہ رکھتی ہے؟ پھر اللہ جل و علی کی شان اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے کہ وہ اپنی کسی مخلوق کے سامنے سفارشی بن کر جائے اور اُسکے حضور کوئی بغیر اُسکی مرضی پائے شفاعت کی جرات کر سکے۔ فرمایا:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ	انہوں نے کہا رحمن بیٹا رکھتا ہے، پاک ہے اُسکی
بَلَىٰ عِندَ رَبِّكَ مَوْنٌ ۚ لَا يَسْبِقُونَهُ	ذات، بلکہ وہ اُسکے معزز بندے ہیں جو اُس کے
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ ۚ يَعْلَمُونَ	آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور اُسی کے حکم پر

شفاعت کا مقبول ہو ضروری نہیں
بریرہ کا واقعہ

عمل کرتے ہیں۔ انکا اگلا پچھلا سبب حال اُسے معلوم ہے، وہ کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتے مگر صرف اُنکے حق میں خدا پسند فرمائے اور وہ اُسکی دہشت سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ انہیں سے جو کوئی کہے دے کہ خدا نہیں میں معبود ہوں تو ہم اسکو جہنم کی سزا دینگے۔ سرکشوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۚ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ حُرِّفِي إِلَهُي مِنْ دُونِهِ فَلَا يَخْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ تَجْزِي الظَّالِمِينَ (۲: ۱۷۴)

سابق حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلعم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاسکتی ہے یعنی آپ کو دنیا و آخرت میں شفیع بنانا درست ہے۔ آخرت میں آپکی شفاعت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے مابین فیصلہ کرے اور انھیں جنت بخشے، نیز آپ اپنی امت کے اہل کبائر اور بعض ایسے لوگوں کے حق میں بھی شفاعت فرمائینگے جو دوزخ کے مستحق ہیں کہ انپر رحم کیا جائے اور بعض جو جہنم میں جا چکے ہیں نکال لئے جائینگے۔

جمہور علماء و ائمہ متفق ہیں کہ نیکو کاروں اور ثواب کے مستحقوں کیلئے اُشپاعت فرمائینگے۔ لیکن بہت سے بدعتی خارجی اور معتزلی اہل کبائر کے حق میں آپکی شفاعت کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ اُن کے حق میں آپ سرے سے شفاعت ہی نہ کریں گے، کیونکہ اُنکے زعم میں اہل کبائر کی نہ بخشش ہوگی اور نہ جہنم میں جانے کے بعد وہ نکالے جائینگے۔ برخلاف اُنکے صحابہ اُتباعین، ائمہ اسلام اور تمام اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ آپ اہل کبائر کیلئے بھی شفاعت کریں گے اور یہ کہ اہل ایمان میں سے کوئی بھی دوزخ میں ہمیشہ کیلئے نہ رہے گا بلکہ جسکے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے وہ ایک دن عذاب سے ضرور چھٹکارا جائیگا۔

لیکن یہ استسقاء (پانی مانگنا)، استشفاع (شفاعت چاہنا) اور توسل (وسیلہ بنانا) آپ سے ہو یا کسی دوسرے سے صرف زندگی ہی میں ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ حیات

رسول اللہ کی شفاعت کن لوگوں کیلئے ہے؟

زندگی ہی میں علو

مبارک میں آپ کے دعا کی درخواست کی جاتی اور آپ دعا کر دیتے۔ صحابہؓ آپ کو جو وسیلہ بناتے تھے تو اُس کے یہی معنی ہیں کہ آپ کی دعا وسیلہ ہوتی ہے اور شفاعت بھی دعا ہے۔

برخلاف اسکے آپ کی موجودگی یا عدم موجودگی یا وفات کے بعد آپ کی ذات سے وسیلہ چاہنا، مثلاً خدا کو آپ کی یا کسی اور نبی کی ذات کی قسم دلانا، یا انکی دعاؤں کو چھوڑ کر صرف انکی ذات کے حوالہ سے دعا کرنا، تو یہ بات صحابہؓ و تابعین میں مشہور نہ تھی، بلکہ اُن کا عمل اسکے خلاف تھا۔ چنانچہ عمر بن الخطابؓ، معاویہ بن ابی سفیانؓ اور اُن کے ساتھ کے تمام صحابہؓ و تابعین نے جب قحط میں مبتلا ہوئے تو دعائیں اُن لوگوں کو وسیلہ بنایا جو زندہ تھے مثلاً عباس بن عبد المطلب اور یزید بن الاسود، اور ایسی سخت مصیبت میں بھی نہ نبی صلعم کو وسیلہ بنایا نہ آپ سے دعا کی درخواست کی، نہ آپ کی قبر پر جا کر نہ کہیں اور، بلکہ آپ کے بجائے زندہ آدمیوں کو لیا، اور حضرت عمرؓ نے اپنی دعائیں اس فعل کی تشریح یہ کہہ کر کر دی کہ ”اے خدا ہم تیرے حضور اپنے نبیؐ کا وسیلہ لایا کرتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا، اب ہم اپنے نبیؐ کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں سیراب کر“ حضرت عمرؓ اور صحابہؓ نے حضرت عباسؓ کے وسیلہ کو رسول اللہ کے وسیلہ کا عوض و بدل قرار دیا کیونکہ اب وفات کے بعد آپ سے اس طرح وسیلہ چاہنے کی کوئی مشروع صورت باقی نہ رہی تھی، اور اگر ہوتی تو اُن کے لئے آسان تھا کہ سیدھے قبر نبویؐ پر چلے جاتے اور اُس طرح کی کوئی دعا کرتے جس طرح کی بعض لوگ کیا کرتے ہیں مثلاً کہتے کہ اے خدا ہم تجھے تیرے نبیؐ کا واسطہ دیتے یا تیرے نبیؐ کی حرمت سے سوال کرتے ہیں۔

بعض جاہل یہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی صلعم نے فرمایا ”جب دعا کرو تو میرے جاہ و حرمت کا حوالہ دیا کرو کیونکہ خدا کی نظر میں میرا جاہ بہت بڑا ہے“

یہ حدیث بالکل جھوٹی ہے اور مسلمانوں کی کسی ایسی کتاب میں موجود نہیں جو محدثین کے نزدیک معتبر ہو بلکہ کسی محدث نے بھی اسے کہیں روایت نہیں کیا اور نہ کسی نے اس کی تصدیق کی۔ یہ بالکل درست ہے کہ نبی صلعم کا جاہ، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام انبیاء و مرسلین کے جاہ سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام وجیہ ہیں فرمایا:

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا	اے ایمان والو! ان لوگوں جیسے نہ ہو جنہوں نے
كَالَّذِينَ أَذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا	موسیٰ کو تکلیف دی تو اللہ نے موسیٰ کو ان کی
قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا	تمتوں سے بری کر دیا اور اللہ کے نزدیک موسیٰ
(۶: ۲۲)	بڑے آبرو دار تھے۔

اور فرمایا:

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ	جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم خدا تجھے اپنے کلمے
يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ	(یعنی مسیح) کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام عیسیٰ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا	بن مریم ہوگا، اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں آبرو
وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (۱۳: ۳)	دالا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔

پس جب موسیٰ و عیسیٰ خدا کی نظر میں وجیہ ہیں تو پھر رسول اللہ صلعم کی جاہ کا کیا پوچھنا ہے کہ آپ اولادِ آدمؑ کے سردار ہیں، مقامِ محمود کے وارث ہیں کہ جس پر تمام اگلے پچھلے رشک کرینگے، کوثر و حوض کے پانے والے ہیں کہ جس کے جامِ آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہونگے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور ایسا ہوگا کہ جو ایک مرتبہ پی لیگا پھر کبھی پیسا نہ ہوگا، قیامت کے دن صاحبِ شفاعت ہیں جبکہ تمام انبیاء اس سے ہچکچا جائیں گے، آدمؑ و نوحؑ، ابراہیمؑ و موسیٰ و عیسیٰ (صلوات اللہ علیہم اجمعین) میں سے کوئی بھی اس کے لئے آگے نہ بڑھیکا تو اس وقت

آپ سامنے آئیے اور شفاعت کریں گے، پھر آپ ہی صاحبِ علم ہونگے کہ جسکے نیچے آدم اور انکی تمام ذریعات ہوں گی، جب پیغمبر جمع ہونگے تو آپ ہی ان کے امام ہونگے اور جب حضور خداوندی میں جائیں گے تو آپ ہی انکے خطیب ہونگے، آپکا جاہ خدا کی نظر میں تمام انبیاء سے زیادہ ہے کیونکہ آپ سب سے افضل ہیں۔

لیکن اسکے باوجود یاد رکھنا چاہئے کہ مخلوق کا جاہ خدا کی نظر میں ویسا نہیں ہوتا جیسا خود دوسری مخلوق کی نظر میں ہوتا ہے، کیونکہ دربارِ خداوندی میں بغیر اس کے اذن کے کسی کو بھی لب کشائی اور شفاعت کی جرات نہ ہوگی۔ فرمایا:

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا إِلَهِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ
وَعَدَّهُمْ عَدًّا « (۹ : ۱۶)

جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، بندہ ہو کر
رحمن کے روبرو حاضر ہوگا اُس نے انھیں شمار
کیا ہے اور خوب اچھی طرح گن لیا ہے۔

اور فرمایا:

لَنْ تَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا
لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ
يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ
فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَأَمَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ
أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا
فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا
يَجِدُ دُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا
لَا نَصِيرًا « (۴ : ۶)

نہ مسیح اس سے گردن کشی کریں گے کہ خدا کے بندے
ہوں اور نہ ملائکہ مقربین، اور جو کوئی اسکی عبادت
سے گردن کشی کرے اور تکبر ہو جائے گا تو اللہ
عنقریب سب کو جمع کریگا۔ جو لوگ ایمان لائے
اور عمل صالح کرتے رہے تو اللہ انھیں ان کا پورا
پورا ثواب دیگا اور اپنے فضل سے اور زیادہ کر
دیگا، لیکن جنھوں نے گردن کشی کی اور تکبر کیا
تو خدا انھیں سخت عذاب دیگا اور وہ خدا کے
علاوہ کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار نہ پا
سکیں گے۔

خدا کی نظریں مخلوق کا درجہ

برخلاف اسکے مخلوق 'مخلوق' کے پاس بلا اجازت بھی سفارش کر سکتی ہے کیونکہ وہ حصولِ مطلوب میں اسکی شریک ہے، لیکن خدا کا کوئی بھی شریک اور سا جھی نہیں۔ فرمایا:

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ " (۹: ۲۲)

اسے پیغمبر کہہ دے کہ اُن لوگوں کو پکارو جنہیں تم خدا کے علاوہ سمجھے بیٹھے ہو، وہ آسمانوں میں نہ زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں اور نہ اُنکی اُن میں کوئی شرکت ہے اور نہ انہیں سے کوئی اُسکا پشت پناہ ہے۔ اللہ کے اُن شفاعت اُسی کو فائدہ پہنچائیگی جسکے حق میں وہ شفاعت کی اجازت دیگا۔

بکثرت احادیث وارد ہیں کہ نبی صلیم نے قبروں کو مسجد قرار دینے سے منع کیا اور ایسا کرنے والوں کو لعنت فرمائی۔ پھر خود اپنی قبر کو بھی مزار بنانے کی ممانعت کر دی۔ اور یہ اس لئے کہ انسانوں میں سب سے پہلے شرک قوم نوح میں پیدا ہوا جیسا کہ ابن عباسؓ نے کہا کہ آدم اور نوح (علیہما السلام) کے مابین دس صدیاں ایسی گزریں کہ سب لوگ اسلام پر قائم تھے۔ صحیحین میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلیم نے فرمایا کہ نوح سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں خدا نے زمین والوں کی ہدایت کیلئے بھیجا۔ قوم نوح کی حالت خدا نے اسطرح بیان کی ہے کہ اُس نے آپس میں کہا :

لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا " (۱۰: ۲۹)

اپنے مسبودوں کو نہ چھوڑنا، اور ود کو نہ سواع کو نہ یغوث و یعوق کو چھوڑنا، انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے۔

علماء سلف میں سے متعدد آدمیوں نے کہا ہے کہ اس آیت میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ قوم نوح میں صلح لوگ تھے، جب مرے تو اُنکے ہم قوم اُنکی قبروں کی تعظیم کرنے لگے اور جب اس طرح ایک مدت گزر گئی تو اُنکی پرستش کرنے لگے۔ امام بخاری نے

شرک کا آغاز تب سے ہوا

اسے اپنی صحیح میں ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے اور تصریح کی ہے کہ پھر یہ معبود عرب میں منتقل ہو آئے۔

صحابہ کے عمل سے محبت

چونکہ صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) اچھی طرح جان چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر ذکو مسجد قرار دینے کی ممانعت کر کے شرک کی جڑ کاٹ دی ہے اگرچہ نماز پڑھنے والا خدا ہی کیلئے نماز پڑھ رہا ہو، اسلئے وہ ایسا نہ کرتے تھے۔ یہی طرح صحابہؓ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ چاہنا، آپ پر ایمان، آپ کی اطاعت و محبت و موالات سے اور آپ کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہنا ہے، اسلئے وہ آپ کی ذات کو وسیلہ نہ بناتے تھے۔ پس جبکہ صحابہؓ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور نہ اس طرح کی دعائیں مانگیں، حالانکہ اُن کا علم ہم سے زیادہ تھا اور خوب جانتے تھے کہ اللہ اور اُس کا رسول کو کسی بات پسند کرتا ہے، اُس نے کن دعاؤں کی تلقین کی ہے اور کوئی دعائیں مقبول ہونے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہیں۔ بلکہ انھوں نے وفات نبویؐ کے بعد حضرت عباسؓ وغیرہ کو وسیلہ بنایا جو رسول اللہ کے مقابلہ میں کم درجہ تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وفات کے بعد آپ سے وسیلہ چاہنا ممکن نہ رہا تھا اگر ممکن ہوتا تو وہ آپ کو چھوڑ کر ہرگز کسی دوسرے کو وسیلہ نہ بناتے۔

امام مالکؒ نے مؤطا میں روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہم لا تجعل

سوال اللہ نے اپنی قبر کے متعلق کیا فرمایا؟

قبری وثنا یحسد، اشتد غضب اللہ علی قومنا نخذوا قبور انبیائہم مساجد“ (خدا یا میری قبر کو بُت نہ کیجیو کہ جسکی پرستش کی جائے، خدا اُن لوگوں پر سخت ناراض ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد ٹھیرا لیا) سنن ابوداؤد میں ہے کہ فرمایا ”لا تتخذوا قبوری عیدا و صلوا علی حیث ما کنتم فان صلاتکم تبلغنی“ (میری قبر کو زیارت گاہ نہ بنانا، بلکہ جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے) صحیحین میں ہے کہ آپ نے مرض موت میں فرمایا ”لعن اللہ الیہود والنصارى“

اتخذوا قبورا نبیاً ثم مساجد۔ یحذر ما فعلوا، قالت عائشة ولولا ذلك
لا یزقبرہ ولكن کرہ ان یلتخذ مسجداً (یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہے کہ
انہوں نے اپنے پیغمبرؐ کی قبر و نکو مسجد قرار دے لیا۔ راوی کہتا ہے آپؐ نے ایسا کرنے
سے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں اگر یہ ڈرنہ ہوتا تو آپؐ کی قبر کھلی جگہ
میں بنائی جاتی مگر مسجد بن جانے کے خوف سے یہ ناپسند کیا گیا) صحیح مسلم میں جندب سے
مروی ہے کہ رسول اللہؐ صلعم نے وفات سے صرف پانچ دن پہلے فرمایا: "انی ابرأ

الی اللہ ان یكون لی منکم خلیل" ولو کنت متخذاً من امتی خلیلاً لاتخذت
اباً بکر خلیلاً، فان اللہ قد اتخذنی خلیلاً کما اتخذ ابراہیم خلیلاً۔ ان من
کان قبلکم کانوا یلتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد
فانی انہا کفر عن ذلک" (میں اس بات سے اپنی برأت کا اعلان کرتا ہوں کہ
تم میں سے کوئی شخص میرا خلیل ہو، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکرؓ
کو بناتا۔ یہ اسلئے کہ خدا نے مجھے اُسی طرح خلیل بنالیا ہے جس طرح ابراہیمؑ کو بنایا تھا۔
جو لوگ تم سے پہلے تھے اپنے بنیوں کی قبروں کو مسجد ٹھیرالیا کرتے تھے، خبردار تم
قبروں کو مسجد نہ ٹھیرانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں) صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا:
"لا تطرونی کما اطوت النصارى عیسی بن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ

ودسولہ" (مجھے اُس طرح نہ چڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریمؑ کو چڑھا دیا
۱۵ یہ تو نبی صلعم، صحابہؓ اور سلف امت کے اقوال و افعال ہیں، مگر آجکل کے مدعیان اسلام کا کیا
حال ہے؟ بجائے اس کے کہ قبر پرستی کو اسلام کے خلاف سمجھا جاتا، آج ہی قبر پرستی اسلام و خدا پرستی کی سب سے
بڑی علامت سمجھی جا رہی ہے۔ نجدیوں کے برخلاف یہ تمام ہنگامہ صرف اسلئے ہے کہ انہوں نے چند گنبد
قبروں سے ڈھا کر حکم نبویؐ کی تعمیل کی ہے۔ لیکن آجکل کے "مسلمانوں" کے نزدیک نکاحی شرعی فعل "شرک"
"بدعت" اور "کفر" سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف عوام ہی کا حال نہیں ہے بلکہ بہت سے مدعیان علم و ہدایت کا بھی ہے۔
خدا ان دین فروش علماء سے مسلمانوں کو نجات دے۔

۱۶ خلیل، بہت زیادہ گہرے دوست کو کہتے ہیں۔

ہے، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

ترمذی نے ایک حدیث صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی صلم نے ایک شخص کو یہ عالمین

فرمائی "اللهم انی اسألك اتوسل الیک بنبیک محمد نبی الرحمة، یا محمد! یا رسول اللہ! انی

اتوسل بک الی ربی فی حاجتی لیقضیہا لی، اللہم شفعه فی" (خدا یا میں تیرے حضور

تیرے نبی محمد نبی الرحمة کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اے محمد! اے رسول اللہ! میں اپنی اس

ضرورت میں تجھے اپنے رب کے سامنے وسیلہ بناتا ہوں تاکہ وہ اسے پورا کر دے۔ اے

خدا میرے حق میں رسول اللہ کی سفارش منظور کر) نیز ترمذی وابن ماجہ میں عثمان بن حنیف

سے مروی ہے کہ ایک نابینا نبی صلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا دعا کیجے

کہ خدا مجھے اچھا کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں اور اگر چاہے تو صبر

کر جو تیرے حق میں زیادہ بہتر ہے؟ اُس نے کہا نہیں، دعا کیجے۔ چنانچہ آپ نے اُسے حکم دیا

کہ اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا مانگے "اللہم انی اسألك واتوجه الیک بنبیک

محمد نبی الرحمة، یا رسول اللہ! یا محمد! انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ

لتقضى، اللہم فشفعه فی" (خدا یا میں تیرے نبی محمد نبی الرحمة کے ذریعہ تجھ سے سوال

کرتا اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے رسول اللہ! اے محمد! میں تیرے واسطہ سے

اپنے رب کی طرف اپنی اس ضرورت کیلئے متوجہ ہوتا ہوں تاکہ پوری ہو جائے۔ اے خدا

میرے حق میں رسول اللہ کی سفارش منظور کر۔) امام احمد نے بھی اپنی مسند میں یہی

حدیث روایت کی ہے اور دعا اس طرح نقل کی ہے کہ اندھے نے کہا "اللہم انی اسألك

واتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة، یا محمد! انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی ہذہ

فتقضى، اللہم فشفعنی فیہ وشفعه فی" (خدا یا میں تیرے نبی محمد نبی الرحمة کے

ذریعہ اپنی اس ضرورت میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ پوری ہو جائے۔ اے خدا

میری سفارش رسول اللہ کے حق میں اور رسول اللہ کی میرے حق میں قبول کر۔)

نابینا والی حدیث پر ایک نظر

اس حدیث میں آپ کے وسیلہ سے دعا کرنا ثابت ہے جس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ زندگی اور وفات ہر حالت میں آپ سے وسیلہ چاہنا جائز ہے اور یہ کہ نابینا اور صحابہ آپ کی زندگی میں آپ کی ذات سے وسیلہ چاہتے تھے، یعنی خدا کو آپ کی قسم دلاتے یا آپ کی ذات کے حوالہ سے دعا کرتے تھے، اور یہ کہ آپ کو وسیلہ بنانے کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی دعا کریں یا آپ کی اطاعت کی جائے، بلکہ ان کے خیال میں خدا محض یہ کہہ دینے سے مراد پوری کر دیتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں عام اس سے کہ آپ موجود ہوں یا وفات پا چکے ہوں، عام اس سے کہ آپ دعا کریں یا نہ کریں، عام اس سے کہ آپ کی اطاعت کی جائے یا نہ کی جائے۔ حالانکہ یہ خیال باطل اور شریعت اور متانوں قدرت دونوں کے مخالف ہے۔

پھر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نابینا کا واقعہ ایک نظیر ہے اور اس طرح کے تمام حالات میں حجت ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں شرعاً و عقلاً بڑا فرق ہے کہ نبی صلعم نے دعا کی یا نہیں کی، اگر دعا کی تو اس کا حکم دوسرا ہے اور اگر نہیں کی تو پھر اس کا حکم کچھ اور ہے، دونوں صورتیں ایک نہیں ہیں کہ ایک کو دوسری پر قیاس کر لیا جائے۔ نابینا والی حدیث میں تصریح موجود ہے کہ آنحضرت صلعم نے اُس کے حق میں شفاعت کی تھی اور اسی لئے اندھے کو دعائیں یہ کہنے کا حکم دیا تھا کہ ”اللہم فشفعه فی“ (اے خدا رسول اللہ کنی دعا میرے حق میں قبول فرما) پھر اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے اُس سے فرمایا ”ان شئت صبرت وان شئت دعوت لک“ (اگر تو چاہے تو صبر کر اور چاہے تو دعا کروں) اُس نے کہا بلکہ دعا کیجے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اُس نے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی، آپ نے اُسے حکم دیا کہ نماز پڑھے اور خود بھی اپنے حق میں دعا کرے اور کہے: ”شفعه فی“ (میرے حق میں رسول اللہ کی دعا قبول کر) اس سے صاف ثابت ہوا کہ اس کا دعائیں کہنا کہ ”اسالک واتوجه الیک بنبیک محمد“ (تیرے نبی محمد کے واسطے سے تجھ

سے سوال کرتا اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں) کے معنی یہ تھے کہ تیرے نبی محمدؐ کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اپنی دعا میں کہا تھا کہ ”اے خدا جب ہم قحط میں گرفتار ہوتے تھے تو تیرے نبیؐ کا وسیلہ لاتے تھے اور سیراب کر دیتا تھا“ پس یہ دونوں حدیثیں ایک ہی قسم کی ہیں اور ایک ہی معنی ظاہر کرتی ہیں اور یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی حیات میں صحابہؓ آپ کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ یہ نہ تھا کہ آپ کی ذات کو واسطہ قرار دیتے ہوں یا وفات کے بعد بھی آپ سے وسیلہ چاہتے ہوں۔ بلکہ وفات کے بعد وہ آپ کی جگہ اور لوگوں کو وسیلہ بناتے تھے۔ حالانکہ اگر زندگی اور موت دونوں صورتوں میں آپ سے وسیلہ برابر ہوتا اور آپ کے دعا کرنے اور نہ کرنے میں کوئی فرق نہ ہوتا تو وہ کسی حال میں بھی آپ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رجوع نہ کرتے۔ اس طرح اگر وہ اندھا آپ کو وسیلہ بنائے جسکے لئے آپ نے دعا نہیں کی اُس اندھے کی طرح ہوتا جسکا ذکر حدیث میں ہے تو تمام نابینا صحابہؓ یا انہیں سے کوئی ایک ہی دو ایسا کرتے۔ لیکن جب اُن میں سے کسی نے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی بلکہ اس کے برخلاف عمل کیا تو معلوم ہوا کہ جس چیز کو اُنھوں نے ترک کر دیا وہ مشروع نہیں ہے اور جس پر عمل کیا وہ مشروع ہے، کیونکہ وہی لوگ سابقون الاولون ہیں، ہاجرون و انصار اور تابعون لہم باحسان ہیں، ہم سے زیادہ اللہ اور رسول کی معرفت رکھتے تھے، ہم سے زیادہ اللہ اور رسول کے حقوق جانتے تھے اور ہم سے زیادہ سمجھتے تھے کہ کونسی دعا مشروع ہے، کونسی نافع ہے، کونسی غیر مشروع ہے اور کونسی غیر نافع ہے۔ حالانکہ وہ سخت سے سخت مصائب میں پڑے اور اُن سے مخلصی پانے کیلئے سب ہی جتن کئے مگر یہ بات کبھی نہ کی۔ اسی لئے فقہاء نے اپنی کتابوں میں استسقا کے متعلق وہی لکھا ہے جو صحابہؓ نے کیا تھا اور جو اُنھوں نے نہیں کیا اُسکا ذکر تک نہیں کیا ہے۔

اور یہ اسلئے کہ آپ کی حیاتِ طیبہ میں آپ سے وسیلہ چاہنا آپ سے دعا کی التجا

صحابہ و روضہ کرام کے عمل میں فرق

کرنا تھا جو مشروع تھا۔ چنانچہ مسلمان آپ کی زندگی میں ہمیشہ آپ سے دعا چاہا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے سفر آخرت اختیار کیا تو صحابہؓ نے آپ سے کبھی دعا کی درخواست نہیں کی نہ آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر اور نہ کسی اور کی قبر پر جیسا کہ بہت سے لوگ صالحین کی قبروں پر جا کر اپنی مرادیں مانگتے یا خدا کو ان کی قسمیں دلاتے ہیں۔

ہر مومن سے دعا کی خواہش جائز ہے

بلکہ ہر مومن سے دعا طلب کرنا مشروع ہے حتیٰ کہ اگر حدیث صحیح ہو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے جب وہ عمرہ کیلئے جانے لگے فرمایا ”لا تنسنا یا اخی من دعائک“ (برادر! اپنی دعائیں ہمیں فراموش نہ کرنا) سیطرح حکم دیا کہ اوّلین قرنی سے معفرت کی دعا چاہنا اگرچہ دعا چاہنے والا اوّلین سے کہیں افضل تھا۔ بلکہ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فانه من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشر اثم سلوا اللہ لی الوسیلة

فانہا درجۃ فی الجنۃ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وادعوا ان انا ذلک العبد فمن سأل اللہ لی الوسیلة حلت علیہ شفاعتی یوم القیامۃ“ (جب مؤذن کو سنو تو ویسا ہی کہو جیسا وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے خدا اُس پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے پھر میرے لئے وسیلہ کی دعا کرو جو جنت میں ایک درجہ ہے اور اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندے کیلئے سزاوار ہے مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جس نے میرے لئے وسیلہ کی دعا کی اُس کے لئے قیامت میں میری شفاعت حلال ہو گئی) حالانکہ آپ کا امت سے اپنے لئے دعا چاہنا مخلوق سے حاجت طلب کرنا نہ تھا بلکہ امت کو ایک تعلیم تھی جس سے اُسے دین میں فائدہ حاصل ہوتا ہے چنانچہ جب ہم ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجتے ہیں تو خدا ہم پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے اور اگر ہم آپ کیلئے ”وسیلہ“ کی دعا کرتے ہیں قیامت کے دن آپ کی شفاعت ہمارے لئے حلال ہو جاتی ہے پھر جتنا ثواب اپنی نیکیوں پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

ٹھیک اتنا ہی آپ کو بھی مل جاتا ہے بغیر اسکے کہ ہمارے اجر میں ذرا بھی کمی ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے ”من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من

غير ان ينقص ذلالت من اجور هم شيئا“ (جس نے کسی ہدایت کی طرف بلایا تو اُسے اُن لوگوں کے ثوابوں کی طرح ثواب ملیگا جنہوں نے اُسکی پیروی کی بغیر اسکے کہ خود اُن کے ثوابوں میں کچھ بھی کمی کی جائے) اور ظاہر ہے آپ ہی نے امت کو ہر نیکی کی طرف دعوت اور ہر عمل صالح کی تعلیم دی ہے اس لئے آپ کی امت جو کچھ بھی کرتی ہے اُسکا ثواب اُسی کے برابر آپ کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہؓ اور سلف صالح نہ اپنے اعمال کا ثواب آپ کو ہدیہ کرتے تھے، نہ آپ کی طرف سچ کرتے، صدقہ دیتے، قرآن پڑھتے تھے، کیونکہ خوب جانتے تھے کہ یہ تمام روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ اعمال جو کچھ بھی مسلمان انجام دیتے ہیں، انھیں کے برابر اُنکا ثواب آپ کو بھی حاصل ہو جاتا ہے عام اس سے کہ ہدیہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ لیکن والدین کا معاملہ دوسرا ہے، انھیں اپنی اولاد کے تمام اعمال کا ثواب حاصل نہیں ہوتا اسلئے انھیں ثواب بخشا جاتا ہے۔

اور معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے اس حکم کے مطیع تھے کہ ”فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَاِلٰی رَبِّكَ فَارْغَبْ“ (جب فارغ ہو جائے تو مشقت کر اور اپنے رب کی طرف رجوع کر) پس ظاہر ہے کہ آپ غیر اللہ کی طرف ہرگز رغبت نہ رکھیں گے پھر صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ”يَدْخُلُ مِنْ اَمْتِي سَبْعُونَ اَلْفًا

بغیر حساب: هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون ولا على دهم يتوكلون“ (میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کتا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے: وہ، وہ ہیں جو نہ چھوڑ پھونک کرتے ہیں نہ دغاوتے ہیں نہ شگون بد لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں) اس حدیث میں جنتیوں کا ایک وصف

صلح اللہ اخبرت کثرت ثواب بخشے تھے

بخیرت کا امت دعا کی خواہش کرنا

یہ بھی قرار دیا ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے اور ظاہر ہے کہ جھاڑ پھونک دعا کی قسم سے ہے۔ اسی لئے آپ اگرچہ خود اپنے اور دوسروں پر پھونک ڈالا کرتے تھے مگر کسی اور سے کبھی اسکی خواہش نہ کرتے تھے۔ اس سے یہ حقیقت صاف ہو جاتی ہے کہ آپ کا امت سے اپنے لئے دعا چاہنا، مخلوق کے مخلوق سے سوال کرنے کی قسم میں داخل نہیں ہے کیونکہ یہ مسلم ہے کہ سوال نہ کرنیوالا سوال کرنیوالے سے افضل ہے اور محمد صلعم تمام نوع انسانی کے سردار اور آقا ہیں، پھر آپ کیونکر مخلوق سے کوئی درخواست کریں گے۔

غیر حاضر کی غیر حاضر کیلئے دعا زیادہ مقبول ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے ”اعظم الدعاء اجابة دعاء غائب لغائب“ (سب سے زیادہ مقبول ہونے والی دعا پیٹھ پیچھے کی دعا ہے) اور صحیح مسلم میں ہے کہ فرمایا ”ما من رجل يدعوا لاختيه بظلم الغيب بدعوة الا وكل الله ملكا كلما دعا لاختيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين! ولك بمثل“ (جو کوئی اپنے بھائی کے حق میں اُسکے پیٹھ پیچھے کوئی دعا کرتا ہے تو خدا اُس کیلئے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اپنے بھائی کیلئے اُسکی ہر دعا پر کہتا ہے آمین! اور تیرے لئے بھی ایسا ہی ہو) اور یہ اس بنا پر کہ مخلوق، مخلوق سے وہی چیز طلب کر سکتی ہے جسکی وہ قدرت رکھتی ہے اور ظاہر ہے مخلوق کو خدا سے دعا کرنے کی قدرت حاصل ہے اسی لئے اُس سے دعا چاہنا اور اُن چیزوں میں مخلوق سے مدد مانگنا جائز ہے جسکی اُسے قدرت حاصل ہے۔

برخلاف اُسکے وہ چیزیں جسکی قدرت بجز خدا کے کسی کو نہیں تو انہیں صرف اُسی ذات برتر کی طرف رجوع کرنا چاہئے، انبیاء و ملائکہ وغیرہ کی طرف انہیں رجوع جائز نہیں۔ پس خدا کو چھوڑ کر کسی مخلوق سے بھی یہ کہنا روا نہیں کہ ہمیں بخش دو، سیراب کرو، کافروں پر فتیاب کرو، ہدایت دو کیونکہ یہ اور اس طرح کی جو باتیں ہیں اُن کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کو حاصل ہے۔ اسی بنا پر طبرانی نے اپنی معجم میں روایت کیا ہے کہ عہد نبوی

غیر حاضر کی غیر حاضر کیلئے دعا

کیا چیز مخلوق سے نہ مانگنا چاہئے؟

میں ایک منافق مومنوں کو بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا، ایک دن حضرت ابو بکر صدیقؓ نے تنگ آکر کہا ”چلو اس منافق کے شر سے رسول اللہؐ کی پناہ حاصل کریں۔“ آپ نے سنا تو فرمایا :
 ”انہ لا یستغاث بی واسمائیستغاث باللہ“ (مجھ سے پناہ مانگنا روا نہیں، پناہ صرف خدا سے مانگی جاتی ہے) قرآن میں ہے کہ :

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ | جب تم اپنے رب سے پناہ مانگتے تھے تو خدا نے تمہاری
 (۱۵ : ۹) | سُن لی -

حضرت موسیٰ کی دعائیں ہیں ”اللہم لك الحمد واليك المنة واليك المستعان“
 وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بك“ (الہی تمام ستائشیں
 تیرے لئے ہیں، تجھی سے ہر طرح کا شکوہ ہے، تجھی سے مدد مانگی جاتی ہے، تیری ہی دوائی
 دی جاتی ہے، تجھی پر بھروسہ ہے، اور تجھی سے ہر طرح کی طاقت و قوت ہے) ابو یزید
 بسطامیؒ کا قول ہے ”مخلوق کا مخلوق سے پناہ مانگنا ایسا ہی ہے جیسے ڈوبتا ڈوبتے سے
 پناہ مانگے“ ابو عبد اللہ القرشیؒ کا مقولہ ہے ”مخلوق کا مخلوق سے پناہ مانگنا ویسا ہے جیسا
 قیدی قیدی سے فریاد کرے“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قُلْ اِذْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ
 دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ
 عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا، اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
 يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ
 اَتَيْحُمَا قَرَبٌ وَّيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَ
 يَخَافُوْنَ عَذَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ
 كَانَ مَحْذُوْرًا (۱۵ : ۶)

اے پیغمبر کہدے کہ انھیں پکارو جنھیں خدا کے سوا
 سمجھے بیٹھے ہو، وہ تم سے تکلیف دور کرنے کی قدرت
 ہی نہیں رکھتے، جنھیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود
 ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ چاہتے ہیں کہ ان میں
 سے کون زیادہ مقرب ہے اور اسکی رحمت کی امید
 کرتے اور اسکے عذاب سے ڈرتے ہیں، بیشک تیرے
 رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے۔

ایک جماعت سلف نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ لوگ ملائکہ و انبیاء کو پکارتے

تھے، اس پر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو میرے ہی بندے ہیں، تمہاری طرح وہ بھی میری رحمت کی امید کرتے، میرے عذاب سے ڈرتے اور مجھ سے تقرب کی آرزو رکھتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ملائکہ و انبیاء کے پکارنے اور اُن سے دعا طلب کرنے سے منع کر دیا ہے۔ حالانکہ خود اُسی نے ہمیں یہ خبر بھی دیدی ہے کہ ملائکہ ہمارے لئے دعائیں کرتے اور مغفرت چاہتے ہیں، مگر باوجود اسکے ہمارے لئے روا نہیں رکھا کہ اُن سے اسکی درخواست کریں۔ اسی طرح انبیاء و صالحین اگرچہ اپنی قبروں میں زندہ ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ زندوں کے حق میں دعائیں نہ کرتے ہوں، اگرچہ اس بارے میں کتنے ہی اُثار و اقوال موجود کیوں نہ ہوں، لیکن کسی کیلئے جائز نہیں کہ اُن سے یہ چیز طلب کرے، خصوصاً جبکہ سلف صالح میں سے کسی ایک شخص نے بھی ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ یہ اُن کے شرک اور اُنکی عبادت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ برخلاف اسکے اُنکی زندگی میں اُن سے اس طرح کی التجا کرنے سے شرک کا اندیشہ نہیں ہے، اور اسلئے وہ جائز ہے۔ پھر یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ملائکہ یا انبیاء و صالحین اپنی موت کے بعد زندوں کیلئے جو کچھ دعائیں کرتے ہیں تو قانون قدرت کے ماتحت کرتے ہیں اور برابر کرتے رہینگے، عام اس سے کہ اُن سے دعا کی درخواست کی جائے یا نہ کی جائے۔ سائل کی درخواست اُن پر بالکل غیر مؤثر ہے، کیونکہ سائل کی غرض پوری کرنے کا حکم اس دار التکلیف میں ہے جس سے مر جانے کے بعد وہ قدر نامستثنیٰ ہو گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ	یہ کسی بشر کی بھی شان سے نہیں کہ اللہ اُسے کتاب
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ	حکم اور نبوت بخشے اور وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا
كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا	کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ لیکن یہ کہیگا کہ
رَبَّانِيَيْنِ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا	ربانی بنو کیونکہ تم کتاب سکھاتے اور پڑھتے ہو، اور

نہ یہ حکم دیگا کہ ملائکہ اور انبیاء کو معبود ٹھہراؤ، کیا دے
اسلام لانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دیگا ؟

كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا
أَيَا مَرْكُمُ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
(۱۶ : ۳)

اس آیت میں خدا نے صاف فرما دیا ہے کہ جو کوئی ملائکہ اور انبیاء کو ارباب ٹھہرائیگا
وہ کافر ہے۔ اور فرمایا :

اے رسول کہہ دے کہ انھیں پکارو جنہیں تم خدا کو چھوڑ
کر سمجھے بیٹھے ہو، وہ آسمانوں میں نہ زمین میں ایک ذرہ
کے بھی مالک نہیں اور نہ انکی اُن میں کوئی شریک ہے
اور نہ اُن میں سے کوئی اسکا پشت پناہ ہے۔ اللہ
کے ہاں شفاعت اُسی کیلئے سودمند ہوگی جسکے حق
میں وہ شفاعت کی اجازت دیگا۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي
السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ
فِيهَا مِنْ شَرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ
ظَهِيرٍ، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا
لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (۹ : ۲۲)

اور فرمایا :

اُسکے ہاں بغیر اُسکی اجازت کے کون شفاعت کر
سکتا ہے ؟

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
(۲ : ۳)

اور :

اُسکی اجازت سے پہلے کوئی بھی شفیع نہیں۔

مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ (۶ : ۱۱)

اور :

اُسکے علاوہ تمہارا نہ کوئی مددگار ہے نہ شفیع۔

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ (۱۴ : ۲۱)

اور :

وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ

وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوِّنْ لَنَا
شُفْعَا مِّنَّا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ
اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ مُبَحَّاتُهُ وَتَعَالَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ (۷: ۱۱)

اور صاحب یس کی زبانی کہلوا یا :

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ أَمْ أَخَذُ مِنْ دُونِهِ
الْهِنَةَ أَن يُرِذَنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا
تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا
يُنْقِذُونِ - إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ
فَاَسْمِعُونِ (۱: ۲۳)

انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ
خدا کے اہل ہمارے شفیع ہونگے۔ اے رسول کہتے
کہ کیا تم خدا کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ
نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، وہ ذاتِ بڑی
اُنکے شرک سے پاک اور برتر ہے۔

مجھے کیا ہو گیا ہے کہ اُسکی عبادت نہ کروں جس
نے مجھے پیدا کیا ہے اور جسکی طرف تمہیں لوٹ
کر جانا ہے۔ کیا اُس مجبود کے سوا دوسرے
معبود اختیار کر لوں کہ اگر رحمن مجھے کوئی تکلیف
پہنچانا چاہے تو اُنکی سفارش میرے کچھ بھی کام نہ
آئے اور نہ مجھے بچا سکیں۔ اگر میں ایسا کروں
تو کھلی گمراہی میں ہوں۔ پس میری سنو کہ میں
تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔

شفاعت کی قسم

شفاعت دو قسم کی ہے : ایک وہ ہے جسکی خدا نے تردید کی ہے اور وہ وہی
ہے جسکے مشرکین عرب قائل تھے اور جسے اس امت کے جاہل مانتے ہیں۔ اور دوسری
شفاعت وہ ہے جو شفیع خدا کے حکم سے کرتا ہے اور یہ اللہ کے نیک بندوں کیلئے ثابت
ہے۔ چنانچہ جب سید الشفعا (صلعم) سے قیامت کے دن مخلوق شفاعت کیلئے درخواست
کریگی تو آپ رب العالمین کے حضور حاضر ہونگے اور سجدہ میں گر پڑینگے۔ فرمایا ”فاحمد
ربی بحامد یفتحہا علی لا احسنہا الان“ فیقال ای محمد! ارفع رأسک وقل یمیع وقل
تعطہ واشفع تشفع“ (میں اپنے رب کی ایسی صفتوں سے ستائش کروں گا جو اس وقت

مجھے نہیں آتیں، اُسی وقت مجھ پر کھولی جائیگی، پھر کہا جائیگا اے محمدؐ، اپنا سر اٹھا اور کہہ
 سنا جائیگا، مانگ دیا جائیگا، شفاعت کر قبول کی جائیگی) چنانچہ جب اجازت ملیگی تو آپ
 شفاعت کریں گے (صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما)۔

اس قول کے قائل کہتے ہیں کہ آپ کو وسیلہ بنانے اور آپ سے شفاعت چاہنے
 یعنی سائل کے حق میں آپ کی دعا کے جواز سے لازم نہیں آتا کہ آپ کی وفات کے بعد یا غیر
 موجودگی میں بھی یہ بات (یعنی آپ کو وسیلہ بنانا یا آپ سے دعا کی درخواست کرنا) جائز
 ہو جائے حالانکہ آپ نے سائل کیلئے دعا نہیں کی، بلکہ اُس نے خدا کو آپ کی قسم دلائی
 یا آپ کی ذات کے حوالہ سے دعا کی ہے، حالانکہ صحابہؓ نے ان دونوں صورتوں میں تفریق
 کی ہے۔ اور یہ اسلئے کہ آپ کی زندگی میں جو کوئی آپ سے وسیلہ چاہتا تھا آپ اُس کے حق میں
 دعا کرتے تھے، اور معلوم ہے کہ آپ کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے کیونکہ آپ تمام
 مخلوقات سے افضل ہیں، پس جس کے حق میں آپ نے دعا و شفاعت کی اُسے وہ افضل سے
 افضل دعا حاصل ہو گئی جو مخلوق، مخلوق کیلئے کر سکتی ہے، اور وہ کسی طرح بھی اُس کے برابر
 نہیں ہو سکتا جس کے حق میں آپ نے دعا و شفاعت نہیں کی ہے۔ جو کوئی ان دونوں کو
 برابر سمجھتا اور آپ کی زندگی میں وسیلہ چاہنے اور وفات کے بعد وسیلہ چاہنے کو یکساں قرار
 دیتا ہے وہ سخت گمراہ ہے۔

پھر یہ کہ آپ کی حیات میں آپ سے دعا طلب کرنے، آپ کی دعا سے وسیلہ چاہنے
 اور خود آپ کے دعا کرنے سے کسی مضرت و شرک کا اندیشہ نہیں ہے بلکہ وہ سراسر خیر
 ہی خیر ہے، کیونکہ کوئی نبی بھی اپنی زندگی اور موجودگی میں پوجا نہیں کیا بلکہ ہر نبی برابر
 شرک کی جڑ کاٹتا اور اپنی عبادت اور درجہ شرک تک پہنچنے والی تعظیم سے منع کرتا رہا۔
 چنانچہ جب ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کو سجدہ کیا تو آپ نے فوراً منع کر دیا۔ نیز ایک اور
 موقع پر فرمایا "لا تقولوا ما شاء اللہ و شاء حمی، ولكن قولوا: ما شاء اللہ ثم شاء

اپنی وفات کے بعد آپ دعا کی انتہا

محمد " (یہ نہ کہو کہ جو اللہ اور محمد چاہے بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور پھر محمد چاہے)۔

لیکن آپ کی وفات کے بعد فتنہ اور شرک کا اندیشہ ہے جیسا کہ مسیح اور عزیر وغیرہ کے باب میں ہو چکا ہے۔ اسی لئے فرمایا "لاتطرونی کما طرت النصارى عیسی بن مریم فانما انا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله" (مجھے اُس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسی بن مریم کو بڑھا دیا ہے، میں تو محض ایک بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہا کرو) اور فرمایا "اللهم لا تجعل قبری وثنای عبد" (خدا یا میری قبر کو بت نہ کیجیو کہ پوجی جائے) اور فرمایا "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا نبیائهم مساجد"۔ یحذروا صنعوا، (یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت کہ انھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد ٹھیرالیا۔ (راوی کہتا ہے) ایسا کرنے سے آپ نے منع کیا ہے)۔

غرض ہمارے پاس دو عظیم الشان اصول ہیں جو دین کی بنیاد ہیں: ایک یہ کہ بجز اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور دوسرے یہ کہ اُسکی عبادت صرف اُسی طور پر کریں جس طور پر خود اُس نے قرار دی ہے، یعنی کوئی بدعی اور من گھڑت عبادت نہ کریں۔ یہی دونوں بنیادیں ہیں جنہیں کلمہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" استوار کرتا ہے۔ فضیل بن عیاض نے ایک مرتبہ کہا "اخلاصہ واصوبہ" (سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ درست) لوگوں نے پوچھا "اے حضرت، یہ "اخلاصہ واصوبہ" کیا ہے؟ فرمایا "اگر عمل خالص ہو اور صواب (درست) نہ ہو تو غیر مقبول ہے، اور اگر صواب ہو مگر خالص نہ ہو تو بھی غیر مقبول ہے۔ عمل اُسی وقت مقبول ہوتا ہے جب بیک وقت خالص اور صواب ہو۔ خالص کے معنی یہ ہیں کہ صرف اللہ کیلئے ہو اور صواب کا مطلب یہ ہے کہ سنت نبوی کے مطابق ہو" یہی معنی ہیں اس آیت کے:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا (۱۶: ۳)

جو اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے اُسے چاہئے کہ
عمل صالح کرے اور اُسکی عبادت میں کسی کو بھی
شریک نہ رکھے۔

امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ دعا مانگا کرتے تھے ”اللہم اجعل عملی کلہ صالحاً
واجعلہ لوجھت خالصاً ولا تجعل لاحد فیہ شیئاً“ (الہی میرے پورے عمل کو صالح
کر دے اور اُسے خاص اپنے لئے خالص کر لے اور اُس میں کسی اور کا کوئی حصہ بھی نہ رہنے
دے) اور قرآن میں ہے :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ
الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ؟
کیا انکے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کیلئے
ایسا دین مقرر کیا ہے جسکی خدا نے اجازت نہیں
دی؟ (۲۵: ۴)

اور صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: ”من احدث فی
امرنا هذا لیس منه فہورد“ (جس نے ہمارے معاملہ (دین) میں کوئی ایسی بات پیدا
کی جو اُس میں نہیں ہے تو وہ بات مردود ہے) دوسری روایت بخاری میں ہے ”من عمل
عملاً لیس علیہ امرنا فہورد“ (جس کسی نے ایسا کام کیا جسپر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ کام
مردود ہے) اور بخاری وغیرہ کتب صحاح میں ہے کہ فرمایا: ”انا اغنی الشراکاء عن
الشراک من عمل عملاً اشترک فیہ غیری فانما منہ برئ وھو کلہ للذی اشترک“
(میں شرکت سے سب سے زیادہ مستغنی ہوں جس کسی نے اپنے عمل میں میرے سوا کسی کو
شریک کیا تو میں اُس سے بری ہوں اور وہ پورا کا پورا اُس کیلئے ہے جسے شریک بنایا
گیا ہے) اسی لئے فقہاء نے کہا ہے کہ عبادات کی بنیاد توقیف پر ہے یعنی جو اور جس طریقہ
پر عبادت رکھی گئی ہے اُسی پر رہنا چاہئے۔ چنانچہ صحیحین وغیرہ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے
حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا: ”واللہ انی لا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا

بیت کی طرف

تشریف کا حجر اسود خطاب

انی رایت رسول اللہ صلعم یقبلک لما قبلتک « (بخدا میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا) اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اُسکے رسول کی پیروی، اطاعت، محبت، موالات سے اپنے دل محمور کریں اور یہ کہ اللہ اور اُسکا رسول ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں۔ نیز وعدہ کیا ہے کہ رسول کی طاعت و محبت سے ہمیں اللہ کی محبت و کرامت حاصل ہوگی۔ فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ	اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کریگا اور تمہارے گناہ بخشتیگا۔
(۱۲: ۳)	

اور فرمایا:

إِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا	اگر رسول کی اطاعت کر دو گے، ہدایت پاؤ گے۔
(۱۳: ۱۸)	

اور فرمایا:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ	جس نے اللہ اور اُسکے رسول کی اطاعت کی تو ایسوں کو جنت میں داخل کریگا جنکے نیچے نہریں پڑی ہو رہی ہیں، انہیں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی ہی کامیابی ہے۔
(۱۳: ۲۷)	

وغیرہ بکثرت آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔

اس بارے میں کسی کیلئے جائز نہیں کہ اُس دائرہ سے تجاوز کرے جو شریعت اور کتاب و سنت نے بنا دیا ہے اور جس پر سلف صالح برابر قائم رہے۔ نیز ہر شخص کو وہی کہنا چاہئے جسکا علم رکھتا ہے اور جو نہیں جانتا اُس پر خاموش رہنا چاہئے، خدا کے باب میں بغیر علم کچھ کہنا روا نہیں، کیونکہ اُس نے یہ سب باتیں حرام کر دی ہیں۔

احادیث صحیحہ میں ان چیزوں کا ذکر وارد ہے جنکے حوالہ سے نبی صلعم دعا کرتے تھے
 مثلاً ابوداؤد وغیرہ میں ہے کہ فرمایا ”اللھم انی اسألك بان لك الحمد لا اله الا
 انت المعان بدیع السموات والارض یا ذا الجلال والاكرام یا حی یا قیوم“
 (میں تجھ سے اسلئے مانگتا ہوں کہ تیرے لئے ہر طرح کی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی
 معبود نہیں ہے، تُو احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کر نیوالا ہے
 اے جلالت و منزلت والے، اے حی، اے قیوم!) نیز ابوداؤد، نسائی اور
 ابن ماجہ میں ہے کہ فرمایا: اللھم انی اسألك بانى اشهد انك انت الله لا اله

الا انت الاحد الصمد الذی لم یولد ولم یولد له ولم یکن له کفو احد“
 (میں تجھ سے اسلئے مانگتا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی
 معبود نہیں، تُو واحد و احد ہے، بے نیاز ہے کہ جس نے نہ کسی کو جنما ہے نہ اُسے کسی
 جنما ہے اور جسکی کوئی نظیر نہیں)۔

تمام علماء متفق ہیں کہ بجز خدا کے کسی کی قسم کھانا درست نہیں۔ چنانچہ اگر کسی
 مخلوقات مثلاً کعبہ، ملائکہ یا کسی پیر یا بادشاہ کی قسم کھائی تو وہ قسم لغو ہوگی اور اُسے
 تحریم یا تنزیہ کی بنا پر ممنوع قرار دیا جائیگا۔ کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا:
 ”من كان حالفاً فلیحلف بالله اویصمت“ (جسے قسم کھانی ہو تو خدا کی قسم

کھائے ورنہ خاموش رہے) ترمذی میں ہے کہ فرمایا ”من حلف بغیر الله
 فقد اشترک“ (جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اُس نے شرک کیا) علماء متقدمین
 میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ مخلوق کی قسم درست ہے۔ البتہ رسول اللہ صلعم
 کی قسم کی بابت امام احمد سے ایک روایت آئی ہے کہ درست ہے۔ لیکن یہ ایک

اے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی صلعم کی قسم کھانا چاہئے بلکہ عرض یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھالی تو وہ
 ”قسم“ تسلیم کر لی جائیگی یعنی لغو نہ ہوگی۔ لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے جیسا کہ مصنف نے آگے بیان کیا ہے (مترجم)۔

ضعیف اور شاذ قول ہے اور ہمارے علم میں کوئی عالم بھی اُس کا قائل نہیں
مثلاً مالک و شافعی و ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے کہ وہ قسم درست نہیں
احمد سے بھی ایک دوسری روایت میں مذکور ہے اور یہی صحیح ہے۔

اسی طرح مخلوقات سے پناہ مانگنا بھی جائز نہیں۔ پناہ صرف اللہ اور اُس کے
اسماء و صفات ہی سے مانگنی چاہئے۔ اسی لئے امام احمد وغیرہ علماء و سلف نے کلام اللہ
کے غیر مخلوق ہونے پر منجملہ اوردلائل کے ایک دلیل یہ بھی پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلیم
نے "اعوذ بکلمات اللہ التامات" (اللہ کے کلمات تامات کی پناہ مانگتا ہوں)
فرما کر کلام اللہ سے پناہ مانگی ہے حالانکہ مخلوقات سے پناہ مانگنا جائز نہیں۔ حدیث
صحیح میں ہے کہ فرمایا "لا بأس بالرقی ما لم یکن شرکاء" (اگر شرک نہ ہو تو جھاڑ
پھونک میں مضائقہ نہیں) اس سے اُس جھاڑ پھونک کی ممانعت نکلتی ہے جس میں
شرک ہو مثلاً جنمیں جنوں اور شیطانوں وغیرہ سے پناہ مانگی جاتی ہے جیسا کہ قرآن
میں ہے :

وَ اِنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِیْنَ | انسانوں میں کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں
یَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْاِلْحِیِّ فَرَاڈُوْهُمْ | سے پناہ مانگا کرتے تھے اس نے جنوں کو
رَهَقًا " (۲۹: ۱۱) | اور بھی مغرور کر دیا۔

اسی لئے علماء نے اُن تمام مشرکانہ ٹونوں ٹوٹکوں اور گنڈوں سے منع کر دیا ہے
جو مرگی یا دوسری بیماریوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں بلکہ ایسے تمام گنڈوں سے بھی
منع کیا ہے جنکے معنی سمجھے نہ جاتے ہوں کیونکہ ممکن ہے اُن میں شرک موجود ہو پس
واضح ہوا کہ بجز خدا کے کسی کی بھی قسم کھانا یا دلانا جائز نہیں۔

اور جو کوئی خدا سے کسی مخلوق کے ذریعہ سوال کرتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا
ہے کہ یا تو اُسے مخلوق کی قسم دے رہا ہے یا اُس مخلوق کی دعا سے وسیلہ چاہتا ہے

اللہ سے پناہ مانگنا

وہی ہے جو خدا سے

یا خود مخلوق کی ذات کو واسطہ قرار دیتا ہے۔ پہلی صورت یعنی خدا کو مخلوق کی قسم دینا ناجائز ہے۔ دوسری صورت یعنی انبیاء و صالحین کی زندگی میں اُن کی دعا سے وسیلہ چاہنا جائز ہے، نیز ہر ایسے سبب کو دعا میں وسیلہ بنانا جائز ہے جو قبولیت دعا کا ذریعہ ہے، جیسا کہ غار والے تین شخصوں نے اپنے اپنے نیک عمل وسیلہ بنائے تھے اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ کی اطاعت و محبت و موالات کو جو اجابت دعا کا ذریعہ ہے۔ رہی تیسری صورت یعنی انبیاء و صالحین کی ذات کے حوالہ سے دعا تو یہ غیر مشروع ہے۔ بہت سے علماء نے اس سے منع کیا ہے اگرچہ بعض نے اجازت بھی دی ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور یہ اس لئے کہ مخلوق کی ذات کے حوالہ سے دعا، ایک ایسی بنیاد پر دعا ہے جو قبولیت کا سبب نہیں۔ برخلاف اسکے سائل کا اپنے اعمال صالحہ کی بنا پر دعا کرنا یا صالحین کی دعا کو وسیلہ قرار دینا قبولیت کا سبب ہے اور جائز ہے جیسا کہ فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (۶ : ۱۰) | اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اُسکی طرف وسیلہ کی جستجو کرو۔

اور فرمایا :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ (۶ : ۱۵) | جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔

اور ”وسیلہ“، ”اعمال صالحہ“ ہی کا دوسرا نام ہے۔

لیکن اگر ہم اپنے اعمال یا صالحین کی دعاؤں کو وسیلہ بنانے کے بجائے خود انکی ذات کو وسیلہ قرار دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ وسیلہ ہمارے لئے کچھ بھی سودمند نہ ہوگا کیونکہ وہ اجابت دعا کا سبب ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیز نہ صحیح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نہ سلف صالح سے۔ البتہ منسک المروزی میں امام احمد سے ایک دعا منقول ہے

”وسیلہ کا دوسرا نام
”اعمال صالحہ“ ہے

گو ان وسیلوں کو نہ نہیں؟

جس میں نبی صلعم کے ذریعہ سوال کیا گیا ہے۔ مگر ممکن ہے اُس سے مقصود آپ کی قسم کا جواز ہو جیسا کہ اُن سے ایک روایت میں منقول ہے۔ لیکن اعظم ترین علماء امت اسی طرف گئے ہیں کہ خدا کو مخلوق کی قسم دلانا یا مخلوق کی ذات کو وسیلہ قرار دینا ممنوع ہے۔

بلاشبہ انبیاء کا درجہ خدا کے ہاں بہت بلند ہے جیسا کہ موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے متعلق آیات گزر چکیں، لیکن اُن کے درجات کی بلندی خود اُن کیلئے ہے نہ کہ ہمارے لئے، اُس سے اُنھیں نفع ہے نہ کہ ہمیں۔ ہاں ہمیں اُن کی قدر و منزلت سے اُس وقت نفع پہنچ سکتا ہے جب ہم اُنکی اطاعت کریں اور اُن سے محبت رکھیں۔ چنانچہ اگر ہم اللہ سے اُس کے نبی پر اپنے ایمان اور اُسکی محبت و موالات و اتباع کے طفیل دعا کریں تو یہ قبولیت دعا کا اعظم ترین سبب ہے۔ لیکن ایمان و اطاعت کو چھوڑ کر صرف اُن کی ذات کو وسیلہ بنانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ حقیقت میں وسیلہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ انسان جب کسی کو کسی کے پاس وسیلہ بناتا ہے تو اُسکا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یا تو اُس سے سفارش چاہتا ہے، مثلاً جس سے غرض اٹکی ہے اُسکے باپ، بھائی، دوست سے کہتا ہے کہ میری سفارش کر دو، اور یہ جائز ہے۔ اور یا وسیلہ بنانے سے مقصود قسم دلانا ہوتا ہے اور معلوم ہے کہ خدا کو مخلوق کی قسم بلکہ مخلوق کو مخلوق کی قسم دینا بھی ناجائز ہے۔ اور یا پھر وسیلہ ایسے سبب کو بناتا ہے جو حصولِ مطلب کا ذریعہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ (۴: ۱۲) | اور ڈرو اللہ سے جسکے نام سے مانگتے ہو آپس میں
جیس کہ عنقریب بیان ہوگا۔

یہ واضح ہو چکا ہے کہ خدا کو مخلوق کی قسم دینا یا خود مخلوق کی قسم کھانا قطعاً ناجائز ہے۔ رہا اُن لوگوں کی شفاعت کو وسیلہ بنانا جنھیں شفاعت کی اجازت دی گئی ہے تو

انبیاء کی حُرمت کا طرح طرح سے نفع ہو سکتا ہے

جائز ہے۔ نابینا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی درخواست کی تھی جو صحابہؓ استسقا وغیرہ میں کیا کرتے تھے، یعنی دعا چاہی تھی، اسی لئے حدیث کے آخر میں ہے ”اللهم فشفعه فی“
 (خدا یا! میرے حق میں رسول اللہ کی شفاعت قبول کر) پس حدیث میں جو کچھ ہے
 اُس کے جواز پر تمام علماء متفق ہیں اور وہ ہماری بحث سے غیر متعلق ہے۔

رہی آیت ”وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ“ (۱۲:۴) تو اس
 کی قرأت میں اختلاف ہے۔ جمہور قراء نے ”ارحام“ کو منصوب (زبر سے) پڑھا ہے۔
 اس صورت میں معنی یہ ہونگے کہ ”اللہ کا خوف کرو جسکے نام پر باہم سوال کرتے ہو اور رشتہ
 داری کا خیال کرو“ خدا کے نام پر سوال کرنے میں خدا کی قسم دلانا اور اُسکے نام پر عہد
 کرنا داخل ہے۔ لیکن بعض قراء نے ”ارحام“ کو مجرور (زیر سے) پڑھا ہے۔ اس صورت
 میں معنی یہ ہونگے کہ ”خدا سے ڈرو جسکے اور رشتہ داری کے نام پر باہم سوال کرتے ہو“
 اس قرأت کی بنا پر ایک جماعت سلف نے کہا ہے کہ عرب، باہم ایک دوسرے کو خدا
 اور رشتہ کا واسطہ دیا کرتے تھے، آیت میں اسی واقعہ کی خبر دی گئی ہے۔ بنا بریں کہا
 جاسکتا ہے کہ آیت میں رشتہ داری سے سوال کرنے کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے۔
 اور اگر بفرض تسلیم کر لیا جائے کہ اُسکے جواز پر دلیل ہے تو ”اسألك بالرحمة“ (میں تجھے
 رشتہ کا واسطہ دیتا ہوں) کہنے سے قسم لازم نہیں آتی بلکہ سرے سے پہاں قسم کے معنی
 ہی نہیں کھپتے۔ ہاں رشتہ داری کے حقوق کی یاد دہانی نکلتی ہے اور یہ جائز ہے کیونکہ
 رشتہ داروں کے انسان پر حقوق ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے
 کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (جیسا کہ مروی ہے) سے جب ان کے بھتیجے عبداللہ
 بن جعفر اپنے باپ اور ان کے بھائی جعفر کا حق یاد دلا کر کچھ مانگتے تو آپ فوراً دے
 دیتے تھے کیونکہ جعفر کے آپ پر حقوق تھے جن کا ادا کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ لیکن
 اس میں قسم دلانا نہیں ہے، کیونکہ اگر عبد اللہ کا مقصود قسم دلانا ہوتا تو جعفر کے بجائے

خدا کی قسم دلاتے۔

ایک دعا کی تحقیق

اسی قبیل سے وہ حدیث بھی ہے جسے ابن ماجہ نے ابوسعید کے واسطے سے روایت کیا ہے کہ نبی صلعم نے نماز کے لئے جاتے وقت یہ دعا بتائی تھی: ”اللھم انی اسألك بحق السائلین علیك وبحق ممشی هذا فانی لما خرج اشراً ولا بطراً ولا ریباً ولا سمعة ولا کن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك اسألك ان تنقذنی من النار وان تغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت“ (خدا یا میں تجھ سے اُس حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تجھ پر سائلوں کا ہے اور اپنے اس چلنے کے حق سے، کیونکہ میں نہ بدنیتی سے نکلا ہوں نہ سرکشی سے، نہ ریا اور شہرت کے خیال سے بلکہ اس لئے نکلا ہوں کہ تیرے غصہ سے بچوں اور تیری خوشنودی حاصل کروں، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے دو رخ سے بچا، میرے گناہ معاف کر دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں) (اس حدیث کی اسناد میں عطیہ الکوفیؒ راوی موجود ہے جو محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ لیکن اگر یہ صحیح ہو تو اسکی دو توجیہیں ہیں: ایک یہ کہ اُس میں سائلوں کے حق اور طاعت الہی کی راہ میں چلنے والوں کے حق سے سوال کیا گیا ہے جو روا ہے کیونکہ سائلوں کا حق خدا پر یہ ہے کہ اُن کی مراد پوری کرے اور اُسکی راہ میں چلنے والوں کا حق یہ ہے کہ اُنھیں ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ حق وہ ہے جسے خود اُس ذات برتر نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کیونکہ کسی مخلوق کو بھی یہ منصب حاصل نہیں کہ خدا پر کوئی بات فرض کر سکتے خود قرآن میں ہے:

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (۱۲: ۴) | تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے۔

اور:

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (۸: ۲۱) | ہم پر مؤمنین کی نصرت فرض ہے۔

اور :

وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
وَالْقُرْآنِ، وَمَنْ أَدَّى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
أُسْكَادَعْدَه ہے سچا توراۃ اور انجیل اور قرآن میں
اور خدا سے بڑھ کر اپنے عہد کا کون پورا کرنے والا
ہوگا۔ (۳: ۱۱)

اور صحیح بخاری میں ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا : حق اللہ علی عبادہ

ان یعبودہ ولا یشرکوا بہ شیئاً، وحق العباد علی اللہ اذا فعلوا ذلک ان لا

یعذبہم۔ (خدا کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اُسکی عبادت کریں اور اُسکے ساتھ کسی چیز

کو بھی شریک نہ کریں، اور بندوں کا خدا پر یہ حق ہے کہ اگر وہ ایسا کریں تو انھیں عذاب

نہ دے) اور حدیث قدسی میں ہے ”یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، وجعلتہ

بینکم ومحرمًا فلا تظالموا“ (اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے اور

اُسے تمہارے مابین بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا آپس میں ظلم نہ کرو) پس جبکہ سائلوں اور

عابدوں کا حق یہ ہے کہ اُنکی دعا قبول ہو اور انھیں ثواب ملے تو ایسے حق کے حوالہ سے

دعا کرنا جائز اور مفید ہے۔ اس طرح اس حدیث میں نبی صلعم کا پناہ مانگنا ہے کہ ”اعوذ بربک

من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، واعوذ بک منک لا احصى ثناء علیک،

انت کما اتینت علی نفسک“ (تیری ناراضی سے تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے

تیری درگزر کی پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری تعریف کا شمار

نہیں کر سکتا، تو ویسا ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی ہے) پس جس طرح خدا کی

معافی سے کہ جو خود اُسی کا فعل ہے پناہ مانگنا درست ہے، اُسی طرح اُس کے دوسرے

فعل یعنی ثواب کے حوالہ سے دعا کرنا بھی درست ہے۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور خاص اُسی کی خوشنودی کیلئے

عمل کرنا بندے کی مراد پوری ہونے کا سبب و ذریعہ ہے۔ پس وہ بالکل نبی صلعم اور

اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر

صالحین امت کی دعاؤں سے وسیلہ چاہنے کی طرح ہے۔ اور یہ اوپر مفضل گزر چکا ہے کہ نبی صلعم یا صالحین کو ذریعہ بنانے سے مقصود یا تو خدا کو انکی قسم دینا ہو گا یا انھیں سب قرار دینا ہو گا۔ بنا بریں اگر حدیث کے لفظ ”بھق السائلین علیک“ (اُس حق سے سوال کرتا ہوں جو سائلوں کا تجھ پر ہے) سے غرض قسم دینا ہے تو یہ ناجائز ہے کیونکہ اگر خدا کو کسی کی قسم دینا جائز ہے تو وہ خود اُسی کی قسم ہے۔ لیکن اگر اُس سے مقصود اُس حق کو اجابت دعا کا سبب قرار دینا ہے تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ خود خدا ہی نے اُسے سبب قرار دیدیا ہے اور وہ سبب یہی ہے کہ اُس سے دعا کی جائے اور اُسکی عبادت کی جائے۔ اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام صورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور ان میں سے کسی ایک میں بھی مخلوق کے ذریعہ بغیر اُسکی دعا اور ہمارے عمل صالح کے سوال کرنا ثابت نہیں ہے۔

اگر سائل کیلئے یہ کہنا روا ہے کہ میں تجھ سے ملائکہ کے حق یا انبیاء کے حق یا صالحین کے حق سے سوال کرتا ہوں تو پھر اُس کے لئے یہ کہنا بھی روا ہو گا کہ میں ان لوگوں کے حق کی تجھے قسم دیتا ہوں۔ لیکن اگر وہ اسے جائز نہیں رکھتا کہ مخلوق کو مخلوق کی قسم دلائے تو پھر خدا کی جناب میں اس طرح کی قسمیں کیونکر جائز رکھتا ہے؟ اگر وہ کہے کہ اس قول سے میری مراد قسم دینا نہیں بلکہ اُن کے حق کو اجابت دعا کا سبب بنانا ہے۔ تو اُس سے کہا جائیگا کہ ان بزرگوں کی شخصیتوں میں کوئی ایسا سبب موجود نہیں ہے جو تیسری حاجت روائی کا ذریعہ ہو سکے۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ اُن کے وسیلہ سے فائدہ اٹھائے تو اُسکی صورت صرف یہی ہے کہ یا تو اپنے اندر بھی وہ بات پیدا کر جو قبولیت دعا کا سبب ہے مثلاً ملائکہ و انبیاء و پر ایمان لاء اور یا پھر اسکے ساتھ خود انکی طرف سے تیرے حق میں کوئی ایسی بات صادر ہو جو سوال پورے ہونے کا ذریعہ ہے مثلاً وہ تیرے لئے دعا کریں۔ لیکن بہت سے لوگ بزرگوں کی ذات کو وسیلہ بنانے یا خدا کو انکی قسم دلانے

اور خود کھانے کے عادی ہو گئے ہیں چنانچہ انکی زبانوں پر اس طرح کی قسین چڑھی ہوئی ہیں کہ ”وَحَقَّتْ عَلَى اللَّهِ!“۔ ”وَحَقُّ هَذِهِ الشَّيْبَةِ عَلَى اللَّهِ!“ (خدا پر تیرے حق کی قسم!) خدا پر اس سفیدی (بڑھاپے) کے حق کی قسم!)۔

جب سائل کہتا ہے ”اسألت بحق فلان او بجاهه“ (فلاں کے حق یا جاہ سے التجا کرتا ہوں) اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اُس پر اپنے ایمان اور اُسکی محبت کی بنا پر سوال کرتا ہوں تو یہ درست ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کی یہ نیت نہیں ہوتی۔ سائل کا اس طرح دعا کرنا کہ اے خدائیں تجھ پر اور تیرے رسول پر اپنے ایمان اور محبت کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں، نہایت بہتر دعا ہے جیسا کہ قرآن میں مومنین کی دعا بتائی گئی ہے کہ:

اے ہمارے رب ہم نے ایمان کے متنا کو سنا کر اپنے	رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي
رب پر ایمان لے آؤ سو ہم ایمان لے آئے۔ پس	لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا
اے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری	رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
بڑائیاں دور کر دے اور ہمیں ابرار کے زمرہ میں	سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ
وفات دے۔	(۴ : ۱۱)

اور فرمایا :

جو کہتے ہیں اے رب ہم ایمان لائے پس ہمارے	الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا
گناہ بخش دے اور ہمیں دور رخ کے عذاب سے بچا۔	ذُنُوبَنَا وَتَوَقَّنَا عَذَابَ النَّارِ۔ (۳ : ۱۰)

اور :

میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ اے	اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِيْ
رب ہم ایمان لائے ہیں پس ہماری مغفرت کر،	يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ
ہم پر رحم کر، تو ہی سبب سے بہتر رحم کرنے والا	ارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ
ہے۔	(۱۸ : ۶)

کس طرح کا سوال درست ہے :

اور :

رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا آتَيْنَاكَ وَاتَّبَعْنَا
الرَّسُولَ فَأَلْكَتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
اے رب ہم اسپر ایمان لے آئے جو تُو نے اُتارا
ہے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، لہذا تُو ہمیں
شہادت دینے والوں میں لکھ۔ (۱۳ : ۳)

ابن مسعود دعا کیا کرتے تھے ”اللھم امرتنی فاطعت، ودعوتنی فاجبت“
وہذا سحر فاغفر لی“ (الہی! تُو نے حکم دیا میں نے تعمیل کی، تُو نے بلایا میں نے لبیک
کہی، یہ سحر کا وقت ہے لہذا مجھے بخش دے) اسی قبیل سے اُن تین ساتھیوں کا بھی
قصہ ہے جو بارش سے بچنے کیلئے غار میں چلے گئے تھے، مگر اُس کے منہ پر چٹان آگئی
اور واپسی ناممکن ہو گئی اُس وقت اُنھوں نے اپنے اعمال صالحہ کی بنا پر دعا کی اور خدا
نے قبول فرمائی۔

ایک انصاری کا واقعہ

ابوبکر بن ابی الدنیا نے اپنے سلسلہ سے روایت کی ہے کہ حضرت انسؓ نے کہا
”ہم ایک انصاری کی عیادت کیلئے گئے جو نہایت بیمار تھا، ہمدی موجودگی ہی میں
اُس نے دم توڑ دیا، ہم نے اُسپر چادر پھیلا دی اور اُسکی بوڑھی ماں سے گھوم کر کہا
”اے بی بی! اپنی مصیبت پر صبر کر!“ اُس نے بدحواس ہو کر پوچھا ”کیا میرا بچہ
مر گیا؟“ جواب ملا ”ہاں!“ اور زیادہ مضطرب ہو کر بولی ”کیا تم سچ کہتے ہو؟ ہم
نے کہا ”ہاں، ہاں“ اُس نے فوراً ماتھ اٹھا دئے اور دعا کرنے لگی ”الہی! تو جانتا ہے
میں اسلام لائی اور تیرے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئی تاکہ تُو ہر مشکل میں میری
دستگیری کرے“ اے میرے مولا! یہ مصیبت مجھ پر نہ ڈال!“ پھر اُس نے چادر اُلٹ
دی اور وہ زندہ و تندرست ہو گیا یہاں تک کہ ہم اُس کے ساتھ کھاپی کے گھر لوٹے۔“
ابو نعیم نے اپنی کتاب ”الحلیہ“ میں لکھا ہے کہ حضرت داؤدؑ نے دعائیں کہا میں اپنے
باپ دادا: ابراہیم واسحق و یعقوب رضی اللہ عنہم کے حق کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، اسپر خدا نے

حضرت داؤدؑ کو خدا کا بھائی

وحی کی کہ اے داؤد تیرے باپ دادا کا مجھ پر کیا حق ہے جو تو مجھے یاد دلاتا ہے۔ یہ چیز اگرچہ دلیل شرعی نہیں اور نہ اسرائیلیات قابل اعتماد ہیں مگر اُن سے مدد لینا درست ہے۔

سُنّتِ نبویؐ سے ثابت ہے کہ زندہ آدمی سے جس طرح اُن تمام چیزوں کی طلب جائز ہے جنکی وہ قدرت رکھتا ہے، اُسی طرح اُس سے دعا کی بھی خواہش جائز ہے، لیکن غیر حاضر یا مُردہ سے کچھ مانگنا درست نہیں۔ نبی صلعم کو ”وسیلہ“ بنانے اور آپ کے ”ذریعہ“ سے خدا سے دعا کرنے کے الفاظ میں اجمال و اشکال ہے۔ صحابہؓ کی زبان میں تو اس کے معنی یہ تھے کہ آپ سے دعا و شفاعت کی درخواست کرتے اور آپ کی دعا و شفاعت کو وسیلہ و ذریعہ بناتے تھے۔ اور معلوم ہے کہ یہ ذریعہ اعظم ترین ذریعہ ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اپنی اصطلاح الگ بنالی ہے، وہ ان الفاظ کو اُن معانی میں استعمال نہیں کرتے جن میں صحابہؓ کرتے تھے بلکہ اُن کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ خدا کو آنحضرت صلعم کی قسم دلائیں اور آپ کی ذات کو وسیلہ قرار دیں۔ حالانکہ خدا کو مخلوقات میں سے کسی کی بھی قسم دلانا جائز نہیں بلکہ خود مخلوق کیلئے بھی اُنکی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ بنا بریں یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ اے خدا میں تجھے تیرے ملائکہ کی یا تیرے کعبہ کی یا تیرے صالح بندوں کی قسم دلاتا ہوں، جیسا کہ خود کسی انسان کے لئے بھی اُنکی قسم کھانا درست نہ ہوگا۔ کیونکہ قسم صرف اللہ اور اُس کے اسماء و صفات ہی کی کھائی جاسکتی ہے۔ اسی لئے سُنّت یہ ہے کہ خدا سے دعا اُسکے اسماء و صفات کے حوالہ و واسطہ سے کی جائے مثلاً کہ

جائے ”اَسْأَلُكَ يَا اَللّٰهُ اَلْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعَ السَّمٰوٰتِ وَ

اَلْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، اَسْأَلُكَ يَا اَللّٰهُ اَنْتَ

اَلْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَہٗ کُفُوًا اَحَدٌ“ اسی طرح

صحابہ کی اصطلاح

یہ دعا ہے "اللهم انی اسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهی الرحمة من كتابك وباسمك الاعظم ووجدك الاعلیٰ وبكلماتك التامات" (خدا یا میں تجھ سے تیرے عرش پر عزت کی گریہوں تیری کتاب میں سے منتہائے رحمت اور تیرے اسم اعظم اور تیرے مرتبہ اعلیٰ اور تیرے کلمات تامات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں) لیکن اس دعا کے جواز میں بھی علما کا اختلاف ہے۔ شیخ ابوالحسن قدوری اپنی کتاب "شرح الکرخی" میں لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہؒ نے کہا "کسی کیلئے جائز نہیں کہ دعا میں بجز خدا کے کسی کو بھی وسیلہ قرار دے اور میرے نزدیک یہ کہنا مکروہ ہے کہ "بمعاقد العزہ من عرشك او بحق خلقك" (تیرے عرش میں سے عزت کی گریہوں یا تیری مخلوق کے حق کے واسطے سے مانگتا ہوں) ابو یوسفؒ کہتے ہیں چونکہ "معقد العز من عرشہ" خود خدا ہے اسلئے میں اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتا البتہ انبیاءؑ، کعبہ، مشعر الحرام وغیرہ کے حق سے دعا کو مکروہ سمجھتا ہوں "قدوری کہتے ہیں "مخلوق کے حوالہ سے دعا ناجائز ہے کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق ہی نہیں ہے" اس سے واضح ہو کہ ابو حنیفہؒ و ابو یوسفؒ وغیرہ علماء ماسوی اللہ کے حوالہ سے دعا کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔

ابو حنیفہؒ اور ابو یوسفؒ کا مسلک

اگر سوال کیا جائے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے تو یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ مخلوق کو مخلوق کی قسم نہیں کھانا چاہئے یہ کیوں ناجائز ہو کہ خدا کو اسکی مخلوق کی قسم دی جائے؟ تو اسکا جواب یہ ہے کہ خدا نے مخلوقات کی جو قسمیں کھائی ہیں تو اس سے اس کی تعریف و ثنا اور اسکی نشانیوں کی یاد دہانی مقصود ہے۔ لیکن ہمارا اسے مخلوقات کی قسم دلانا شرک ہے اگر ہم اس ذریعہ سے کچھ لینا یا روکنا یا خبر کی تصدیق یا تکذیب چاہتے ہیں۔ اور جو کوئی کسی مخلوق کے حوالہ سے کسی سے سوال کرتا ہے تو اس سے مقصود یا قسم دینا ہوگا جو ناجائز ہے اور کفارہ قسم دینے والے پر ہے نہ اسپر جسے قسم دی گئی جیسا کہ ائمہ فقہ نے تصریح کی ہے اور یا مقصود قسم نہ ہوگی تو اس صورت میں وہ محض

خدا نے مخلوق کی قسم کیوں کھائی ہیں؟

ایک سوال ہوگا اور کفارہ کسی پر بھی عائد نہ ہوگا۔

اس سے واضح ہوا کہ مخلوق کے حوالہ سے دعا کرنے والا یا تو مخلوق کی قسم کھاتا ہے اور

یہ ناجائز ہے۔ یا مخلوق کو محض ذریعہ و وسیلہ بناتا ہے، جسکی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

اگر کوئی کہے "بِاللّٰهِ اَفْعَلْ کَذَا" تو کسی پر بھی کفارہ نہیں۔ لیکن اگر کہے "میں تجھے یہ کرنے

کی قسم دلاتا ہوں" یا "بخدا تجھے یہ کرنا ہوگا" تو اگر مخاطب اسکی قسم پوری نہ کرے تو

کہنے والے پر کفارہ قسم ہے۔ رہا خدا کو ویسی قسم دلانا جیسی حضرت براء بن مالکؓ وغیرہ

صحابہ دلا یا کرتے، مثلاً "اے رب! میں تجھے ایسا کرنے کی قسم دیتا ہوں" تو یہ ثابت

چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ نبی صلم نے فرمایا: "رب اشعث اغبر ذی طمرین

مدفوع بالا بواب لواقسم علی اللّٰہ لا بربہ" (کہتے ہی میلے کھیلے حنظل آدمی پھٹے

پرانے کپڑے پہننے والے ایسے ہیں کہ اگر خدا کو قسم دلاویں تو وہ انکی قسم پوری کر دے)

نیز انس بن النضیر اور ربیع کے قصہ میں ہے کہ فرمایا "ان من عباد اللّٰہ من لواقسم علی اللّٰہ

لا بربہ" (اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو اگر خدا کو قسم دلاویں تو وہ پوری کر دے) لیکن

یہ محض قسم ہی قسم ہے اس میں اُس ذات برتر کو کسی مخلوق کی قسم دینا نہیں ہے۔

مخلوق کو چاہئے کہ صرف وہ شرعی دعائیں مانگا کرے جو کتاب و سنت سے ثابت

ہو چکی ہیں۔ کیونکہ اُن کی افضلیت مسلم ہے اور یہی اُن لوگوں کا صراطِ مستقیم ہے جو ائمہ

صدیقین، شہداء، صالحین کے گروہ میں خدا کی نعمتوں سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ اور یہ اوپر

گزر چکا ہے کہ عوام الناس جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ "جب تمہیں کوئی ضرورت پیش

آئے تو میرے جاہ و حرمت کے حوالہ سے دعا کرو" تو ایک سراسر باطل حدیث ہے، نہ کہ

اہل علم نے اُسے ردایت کیا ہے اور نہ کسی معتبر کتاب میں موجود ہے۔ البتہ ہر دعائیں آ

پر درود پڑھنا ضرور مشروع ہے۔ اسی لئے علماء نے جب استسقاء وغیرہ کی دعا ذکر کی تو

ساتھ آپ پر درود کا بھی ذکر کرتے گئے لیکن یہ اُن میں سے کسی ایک نے بھی ردایت

مذکورہ

کوئی دعائیں بہتر ہیں؟

کیا کہ درود کی طرح ہر دعائیں آپ کو وسیلہ ٹھیرانا بھی ضروری ہے، یا یہ کہ غیر اللہ سے دعا کرنا یا امداد طلب کرنا چاہئے۔ سلف صالح اور ائمہ علم میں سے کسی کے متعلق مروی نہیں کہ اُس نے مُردوں یا غیر حاضر زندوں سے دعائ مانگی ہو یا اسکی اجازت دی ہو۔ ہاں بعض متاخرین سے یہ مروی ہے مگر وہ ائمہ علم مجتہدین میں سے نہیں کہ اُن کا قول و فعل قابلِ اعتناء ہو۔ نیز بعض متقدمین سے بھی منقول ہے کہ وہ نبی صلیم کے جاہ یا حق کے حوالہ سے دعا کرتے تھے مگر یہ بات نہ تو اُس زمانہ میں مشہور تھی نہ سنت ہی سے اُس کی تائید ہوتی ہے بلکہ سنت میں اس کے خلاف دلائل موجود ہیں جیسا کہ ابو حنیفہؒ و ابو یوسفؒ وغیرہ سے منقول ہے۔ ابو محمد بن عبدالسلام فقیہ کے فتاویٰ میں ہے "تھو کے حضور کسی مخلوق کو بھی وسیلہ بنانا جائز نہیں، بجز نبی صلیم کے اگرنا بنیاد والی حدیث صحیح ثابت ہو جائے" لیکن جیسا کہ تم پڑھ چکے ہونا بنیاد والی حدیث سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ خدا کو مخلوق کی قسم دینا یا رسول اللہ صلیم کی ذات کو وسیلہ ٹھیرانا جائز ہے بلکہ اسیں صرف آپ کی دعا سے وسیلہ چاہنا ثابت ہوتا ہے۔ پھر دعا کے مشروع و مامور بہ طریقہ کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں سے دعا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نبی صلیم پر درود قبولیت دعا کا اعظم ترین سبب ہے اور کتاب سنت و اجماع ات سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے :

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا (۲۲: ۴)	اللہ اور اُس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی اُس پر درود اور سلام بھیجو۔
--	---

اور صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا "من صلی علیّ مرّة صلی اللہ علیہ عشا" (جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا خدا اُس پر دس دفعہ درود بھیجے گا) اور فضالہ بن عبیدہؓ سے مروی ہے کہ نبی صلیم نے ایک شخص کو اللہ کی حمد اور اُسکے رسول پر درود بھیجے بغیر دعا کرتے دیکھا تو فرمایا "عجل هذا" (اِسے جلدی کی) پھر اُسے بلایا اور اُس سے یا کسی دوسرے سے

فرمایا "اذا صلی احدکم فلیبداً بحمد ربہ ثم یصل علی النبی ثم یدعو بعدہ
بما شاء" (جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اپنے رب کی تعریف سے شروع کرے پھر نبی
پر درود بھیجے پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے) یہ حدیث احمد و ابو داؤد و نسائی و ترمذی
نے روایت کی ہے۔ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا "اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیّ فان من صلی علیّ
صلاة صلی اللہ علیہ عشر اثم سلوا اللہ لی الوسيلة فانہا درجۃ فی الجنة لا
تذبحی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا هو فمن سأل اللہ لی الوسيلة
حلت علیہ الشفاعة" (جب مؤذن کو سنو تو جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کہو پھر مجھ پر
درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے خدا اُس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے
پھر میرے لئے وسیلہ کی دعا کرو جو جنت میں ایک ایسا درجہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے
صرف ایک ہی بندے کیلئے سزاوار ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ جس نے
میرے لئے وسیلہ کی دعا کی اُس کیلئے میری شفاعت حلال ہو گئی) سنن ابو داؤد و نسائی میں
ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مؤذن ہم سے زیادہ فضیلت حاصل کرتے
ہیں۔ آپ نے فرمایا "قل کما یقولون فاذا انتهت سل تعطہ" (جیسا وہ کہتے ہیں تو
بھی کہہ جب اذان ختم ہو جائے تو دعا کر قبول ہوگی) مسند احمد میں جابر بن عبد اللہ سے مروی
ہے کہ جس نے اذان سُنکر کہا "اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة
صل علی محمد وارض عنه رضاء لا یخط بعدہ" (اے خدا رب اس دعا قائمہ اور
صلاة نافعہ کے محمد پر درود بھیج اور اس سے ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراضی نہ آئے) تو
خدا اُسکی دعا قبول کر لگا۔ احمد و ابو داؤد و ترمذی و نسائی میں حضرت انسؓ سے مروی ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "الدعاء لا یرد بین الاذان والاقامة" (اذان اور اقامت
کے مابین دعا رد نہیں کی جاتی) ابو داؤد میں سہل بن سعدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ”ساعتان تفتح فيهما ابواب السماء“ قل ما ترد على داع دعوته: عند حصول الدعاء والصف في سبيل الله“ (دو وقت ایسے ہیں جنہیں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بہت کم کسی کی دعا رد کی جاتی ہے: بیماری کے وقت اور راہِ خدا میں صف باندھ کر کھڑے ہونے کے وقت) سند احمد و ترمذی وغیرہ میں ابی بن کعبؓ سے مروی ہے کہ جب چوتھائی رات گزر جاتی تو آنحضرتؐ اٹھتے اور فرماتے ”یا ایہا الناس اذکروا اللہ“ جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه“ (اے لوگو! اللہ کو یاد کرو، زلزلہ آگیا اور اُس کے پیچھے دوسرا زلزلہ ہے، موت اپنی سب حالتوں کے ساتھ آگئی!) ابی بن کعبؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں آپ پر بہت صلوٰۃ بھیجتا ہوں، فرمائیے اپنی صلاتوں میں سے کتنی آپ کیلئے کر دوں؟ فرمایا ”ما شئت“ (جتنی چاہیو) میں نے کہا ”چوتھائی؟“ فرمایا ”ما شئت وان زدت فهو خير لك“ (جتنی چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے) میں نے کہا ”تو آدھی؟“ فرمایا ”ما شئت وان زدت فهو خير لك“ (جتنی چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے) میں نے کہا ”اچھا تین حصے؟“ فرمایا ”ما شئت وان زدت فهو خير لك“ (جتنی چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے) اس پر میں نے عرض کی تو میں اپنی تمام صلاتیں آپ ہی کیلئے خاص کئے دیتا ہوں۔ فرمانے لگے ”اذا يكفيك الله ما اهلك من امر ديناك و آخرتك“ (تو پھر خدا تجھے دین دنیا کے افکار سے سبکدوش کر دے گا) دوسری روایت میں ہے کہ یہ الفاظ فرمائے ”اذا يكفيك هلك و يغفر ذنبك“ (تو پھر تجھے بھیکر اور تیرے گناہ معاف کر دے گا) ”صلوٰۃ“ کے معنی ہیں ”دعا“ قرآن میں ہے:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ | اُن کے حق میں دعا کر (کیونکہ تیری دعا اُن کے لئے

لَهُمْ“ (۲: ۱۱) | تکمیل ہے۔

حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ”اللهم صل علی ابی اوفی“ (اے خدا ابو اوفیٰ

کے خاندان پر تیرا درود ہو) ایک عورت نے عرض کی: اے رسول اللہ میرے اور میرے شوہر کیلئے دعا کیجئے۔ فرمایا ”صلی اللہ علیک وعلیٰ زوجک“ (تجھ پر اور تیرے شوہر پر اللہ کا درود)۔ اپنی والی حدیث میں چونکہ سائل کا مقصود یہ تھا کہ میں جلبِ نیر اور دفعِ شر کیلئے دعائیں مانگا کرتا ہوں، بتائیے ان میں سے آپ کیلئے کتنی کردوں؟ اس لئے آپ برابر یہی فرماتے رہے کہ جتنی چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے چنانچہ جب اُس نے کہا کہ میں اپنی تمام دعائیں آپ ہی کے لئے خاص کئے دیتا ہوں تو فرمایا ”تو خدا تجھے دین و دنیا کے اندیشوں سے بے فکر کر دے گا“ اور ظاہر ہے یہ وہ بڑی سے بڑی اور زیادہ سے زیادہ چیز ہے جسکے لئے دعا کی جاسکتی ہے۔ علماء اسلام نے شرعی دعائیں بیان کر دی ہیں اور بدعی دعاؤں سے اعراض کیا ہے لہذا ہمیں بھی چاہئے کہ انکے نقشِ قدم پر چلیں۔

اس باب میں تین درجے ہیں: ایک یہ کہ غیر اللہ کو پکارا جائے جو مرچکا ہے یا غیر حاضر ہے عام اس سے کہ کوئی نبی ہو یا ولی۔ مثلاً کہے ”اے فلاں! مجھے پناہ دے، یا تیری دُعا ہے، یا دشمن کو زیر کر دے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اُس سے مغفرت و توبہ چاہے جیسا کہ بہت سے جاہل مشرک کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اُسکی قبر کو سجدہ کرے یا اُسکی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور سمجھے کہ یہ نماز قبلہ رُو نماز سے افضل ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں: یہ قبر خواص کا قبلہ ہے، اور کعبہ، عوام کا قبلہ! اور یہ کہ اُس کی زیارت کیلئے سفر حج کے سفر کے برابر ہے، اور یہ کہ اُسکی زیارت کے لئے چند مرتبہ کا سفر ایک حج کا ثواب رکھتا ہے بلکہ بہت سے غالی تو ایک مرتبہ کی زیارت کو متعدد حجوں سے بھی افضل بتاتے ہیں! یہ چیز صاف شرک ہے اگرچہ بہت سے لوگ اُسکے متکب کیوں نہ ہوں۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ انبیاء یا صالحین میں سے جو مر گئے ہیں یا غیر حاضر ہیں اُن

سے کہا جائے: خدا سے میرے لئے دعا کرو، یا اپنے رب کے ہمارے حق میں التجا کرو۔ جیسا کہ عیسائی مریم وغیرہ سے درخواستیں کرتے ہیں۔ اس چیز میں کسی عالم کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ ناجائز ہے اور ایک ایسی بدعت ہے جسے سلف امت میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ ہاں اہل قبور پر سلام بھیجنا اور انھیں مخاطب کرنا جائز ہے۔ چنانچہ نبی صلعم صحابہؓ کو تعلیم دیتے تھے کہ جب قبروں پر جائیں تو کہیں ”السلام علیکم“

علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان ان شاء الله بکرم للاحقون“

یغفر الله لنا ونکم، نسأل الله لنا ولكم العافیة، اللهم لا تحرمننا اجرهم۔

لا تفتننا بعدہم، واغفر لنا ولہم“ (تم پر سلام اے اس جگہ کے بسنے والو! ہم انشاء اللہ تم سے بلجائے والے ہیں، خدا ہمیں اور تمھیں بخشے، ہم اللہ سے اپنے اور تمھارے لئے عافیت چاہتے ہیں۔ اے خدا ہمیں انکے اجر سے محروم نہ کرنا اور انکے بعد فتنہ میں نہ ڈالنا اور ہمیں اور انھیں بخش دینا) ابو عمر بن عبدالبر نے نبی صلعم سے روایت کی ہے کہ فرمایا ”ما من رجل یمر بقبر الرجل کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا رد الله علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام“ (جب آدمی کسی ایسے شخص کی قبر پر سے گزرتا ہے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اُسے سلام کرتا ہے تو خدا اُس کی روح اُسے لوٹا دیتا ہے تاکہ اُس کے سلام کا جواب دے) سنن ابوداؤد میں ہے کہ فرمایا ”ما من مسلم یسلم علی الادد الا رد الله علی روحی حتی یرد علیہ السلام“ (جو مسلمان بھی نبھیں سلام بھیجے گا تو خدا میری روح لوٹا دے گا تاکہ اُس کے سلام کا جواب دے سکوں) یہ مشروع ہے لیکن مردہ کے دعا چاہنا یا اور کوئی خواہش کرنا مشروع نہیں۔ مؤطا مالک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب روضہ مبارک پر جلتے تو یہ کہہ کر فوراً ہٹ جاتے ”السلام غلیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا اباہ“

(اے رسول اللہ آپ پر سلام، اے ابوبکر آپ پر سلام، اے باپ آپ پر سلام۔) عبد اللہ بن دینار سے مروی ہے کہ میں نے عبد اللہ بن عمرؓ کو دیکھا کہ حجرہ میں کھڑے ہیں اور نبی صلعم پر صلوٰۃ اور ابوبکر و عمرؓ کے لئے دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت انسؓ وغیرہ کی بابت منقول ہے کہ وہ نبی صلعم پر سلام بھیجتے اور جب دعا کرنا چاہتے تو قبلہ رخ ہو جاتے تھے۔ کسی ایک صحابی کے متعلق بھی مروی نہیں کہ اُس نے حجرہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگی ہو۔ بلاشبہ بعد کے بہت سے فقہاء و صوفیہ اور عوام نے اس معاملے میں لغزش کھائی مگر کوئی ایک ایسا امام بھی اس طرف نہیں گیا جسکی رائے مانی جاتی ہو اور جسے امت میں عام مقبولیت حاصل ہو۔

ائمہ اربعہ: مالکؒ و ابو حنیفہؒ و شافعیؒ و احمدؒ اور دوسرے ائمہ اسلام کا مذہب یہ ہے کہ زائر جب نبی صلعم کو سلام کر چکے اور اپنے لئے دعا کرنا چاہے تو قبلہ رخ ہو جائے۔ پھر سلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس طرح کیا جائے۔ مالک و شافعی و احمد کا مذہب ہے کہ حجرہ کی طرف منہ کر کے سلام کرنا چاہئے اور ابو حنیفہؒ کا قول یہ ہے کہ سلام کے وقت حجرہ کی طرف منہ بھی نہ کرے۔ پھر اس بارے میں اُن کے مذہب میں دو قول ہیں کہ آیا حجرہ کو پشت دے کر سلام کرے یا بائیں جانب رکھے یہ سلام کے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے مگر دعا میں سب یک نخت متفق ہیں کہ قبلہ رخ ہونا چاہئے۔

رہی وہ حکایت جو امام مالکؒ کی نسبت بیان کی جاتی ہے کہ اُن سے جب خلیفہ منصور نے حجرہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنے کی بابت پوچھا تو اُنھوں نے اس کی اجازت دی اور کہا ”ہو وسیلتک و وسیلۃ ابیک آدم“ (وہ رسول اللہ صلعم) تیرا اور تیرے باپ آدم کا وسیلہ ہیں) تو یہ امام مالکؒ پر ایک بہتان ہے۔ اس کا سلسلہ روایت مجہول ہے اور وہ اُن کے مذہب کی کتابوں اور اُن سے مستند

ائمہ اربعہ کا مذہب

امام مالکؒ کی حکایت

روایتوں کے سراسر خلاف ہے جیسا کہ اسماعیل بن اسحاق وغیرہ نے بیان کیا ہے۔
 چنانچہ امام مالکؒ سے مروی ہے کہ جب اُن سے اُن لوگوں کے بارے میں سوال
 کیا گیا جو حجرہ کے سامنے دیر تک کھڑے ہوتے اور اپنے لئے دعا کرتے ہیں تو
 اُنھوں نے اس فعل کی سخت مذمت کی اور کہا یہ ایک ایسی بدعت ہے جسے سلفِ
 امت: صحابہؓ و تابعین میں سے کسی نے بھی نہیں کیا اور فرمایا ”لایصلح الاخر
 هذه الامة الا ما اصلح اولها“ (اس امت کا آخر بھی اُسی سے درست ہوگا
 جس سے اُسکا اوّل درست ہوا ہے)۔

امام مالکؒ نے جو کچھ کہا ہے وہی درست ہے کیونکہ صحابہؓ و تابعین کی تاریخ بتاتی
 ہے کہ یہ چیز اُن میں نہ تھی حالانکہ اگر دعا کے وقت حجرہ کی طرف متوجہ ہونا جائز ہوتا
 تو وہ اس سے ضرور واقف ہوتے اور اس پر سب سے پہلے عمل کرتے۔ وعاصرت
 خدا ہی سے کی جاتی ہے اس لئے دعا کے وقت حجرہ کی طرف رخ کرنا اُسی طرح ممنوع
 قرار دیا گیا جس طرح نماز کے وقت حجرہ یا قبر کی طرف رخ کرنا ممنوع ہے جیسا کہ
 صحیح مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا ”لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا
 الیہا“ (نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ اُن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو) لہذا اس حدیث
 صحیح کے بموجب قبروں کی طرف رخ کر کے نہ نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ دعا کرنا
 قبروں میں کوئی تخصیص یا امتیاز نہیں، انبیاء اور غیر انبیاء سب کی قبریں اس حکم میں
 یکساں طور پر داخل ہیں۔

اس بارے میں تمام مسلمان متفق ہیں کہ نماز کے لئے قبر پر جانا اور قبر کی
 طرف رخ کر کے دعا کرنا جائز نہیں بلکہ یہ ایک سخت بدعت و معصیت ہے۔ اسی
 طرح دعا کے لئے قبروں پر جانا عام اس سے کہ انبیاء کی قبریں ہوں یا صالحین کی
 جائز نہیں۔ پس جب قبر کی طرف نماز اور قبر کے پاس دعا ناروا ہے تو خود میت اور

صاحب قبر سے دعا مانگنا یا چاہنا بدرجہ اولیٰ ناروا ہوگا۔ بنا بریں مردہ سے اس طرح کی درخواستیں کرنا کہ خدا سے دعا کرو یا یہ مانگو اور وہ مانگنا جائز ہے اور کسی حال میں بھی اس کی اجازت نہیں۔ بلاشبہ اگر وہ زندہ ہوتا تو یہ بات جائز ہوتی کیونکہ زندگی میں وہ مکلف تھا اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لئے سائل کا سوال پورا کرنے کے لئے مستعد ہو سکتا تھا مگر موت کے بعد مکلف نہیں رہا بلکہ تمام پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ رہی یہ بات کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں یا یہ کہ شب معراج میں انبیاء نے نبی صلعم کے پیچھے نماز ادا کی یا یہ کہ اُس عالم میں بھی صالحین کو الہی اور تسبیح و تہلیل میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کے مکلف ہیں، بلکہ محض اپنے جی اور تقدیر الہی سے کرتے ہیں تاکہ اُن کی روح لطف و مسرت حاصل کرے۔

بنابرین میت سے درخواست کرنا بالکل بے فائدہ ہے کیونکہ وہ اُس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتا، جو کچھ خدا نے مقدر کر دیا ہے اُس پر مردے عمل کرتے ہیں اور جو نہیں کیا اُس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، عام اس سے کہ انھیں کتنا ہی کلا پھاڑ پھا کے پکارا جائے۔ جیسا کہ فرشتوں کے متعلق ہے کہ صرف حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہیں۔ فرمایا :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ	کافروں نے کہا کہ خدا کے بیٹا ہے، پاک ہے
بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۚ لَا يَسْبِقُونَهُ ۚ	اُسکی ذات، بلکہ وہ عزت والے بندے ہیں
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِآيَاتِهِ يَعْمَلُونَ ۚ	خدا کے آگے پیش قدمی کر کے بول نہیں سکتے اور
(۲: ۱۷)	اُسکے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

نبی صلعم کی زندگی میں کسی چیز کے جائز ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ وفات کے بعد بھی جائز ہو، کیونکہ مثلاً آپ کے گھر میں نماز پڑھنا مشروع تھا، اُسے مسجد بنانا

جائز تھا۔ لیکن وفات کے بعد جب آپ اُس میں دفن ہو گئے تو ایسا کرنا حرام ہو گیا چنانچہ فرمایا "لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد۔

یحذروا فعلوا، ولولا ذلک لا یرزقبرہ ولکن کبرہ ان یتخذ مسجدا" (یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد ٹھیرا لیا۔ (ربو کہتا ہے) آپ نے ایسا کرنے سے ڈرایا ہے، اگر یہ خیال نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں بنائی جاتی مگر یہ ناپسند کیا گیا کہ وہ مسجد قرار دے لی جائے) اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ

میں ہے کہ فرمایا "ان من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہا کمن ذلک" (تم سے پہلے لوگ قبروں کو مسجد ٹھیرا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو مسجد نہ ٹھیرانا، میں تمہیں اسکی ممانعت کرتا ہوں) یا مثلاً یہ کہ آپ کی حیات میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز بلکہ افضل ترین عمل تھا۔ لیکن وفات کے بعد جائز نہیں کہ آپ کی قبر کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح زندگی میں آپ سے درخواست کی جاسکتی تھی کہ حکم دیں، فتویٰ صادر کریں، فیصلہ کریں۔

لیکن اب وصال کے بعد یہ روا نہیں رہا۔ امام مالکؒ وغیرہ علمائے بارے میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ کہنا بھی مکروہ ہے کہ "میں نے قبر نبویؐ کی زیارت کی" کیونکہ یہ لفظ وارد نہیں ہے اور قبر مبارک کی زیارت کے متعلق جتنی حدیثیں بھی آئی ہیں سب کی سب ضعیف بلکہ سراسر باطل اور جھوٹی ہیں۔ پھر یہ لفظ (یعنی "زیارت") متاخرین کے عرف میں دو معنی کے لئے استعمال ہونے لگا ہے اور اس سے اکثر "بدعی زیارت" مراد لی جاتی ہے جو شرک کی قسم سے ہے مثلاً اس ارادہ سے قبر کی زیارت کہ خود اُس سے دعا کی جائے یا اُس کے واسطے سے خدا سے دعا کی جائے یا اُس کے پاس دعا کرنے کو افضل سمجھا جائے۔

اور شرعی زیارت یہ ہے کہ نماز جنازہ کی طرح میت کی قبر پر خالصتہً لوجہ اللہ جائے،

جو آنحضرت کی حیات میں جائز تھا اسکا وفات کے بعد بھی جائز نہ ہو ضروری نہیں

امام مالکؒ اور قبر نبویؐ کی زیارت

اُس پر سلام بھیجے، اُس کے حق میں دعا کرے۔ یہی زیارت مشروع ہے لیکن چونکہ بہت سے لوگ لفظ زیارت سے پہلے معنی 'یعنی بدعی زیارت' مراد لیتے ہیں اس لئے امام مالکؒ نے یہ کہنا ہی مکروہ قرار دیا کہ "میں نے قبر نبویؐ کی زیارت کی" کیونکہ اس میں ابہام و اشتباہ ہے اور وہ معنی بھی نکلتے ہیں جو اہل بدعت و شرک میں مقبول ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ مثلاً اس طرح دعا کرے "اے خدا میں تجھ سے منہاں شخص کے ذریعہ سے یا اُس کی جاہ و حرمت کے واسطہ سے التجا کرتا ہوں" (یا اسی قسم کے الفاظ) تو اس کے متعلق اوپر گزر چکا ہے کہ ابو حنیفہؒ و ابو یوسفؒ کے نزدیک ممنوع ہے نیز یہ بھی مذکور ہو چکا کہ یہ چیز صحابہؓ میں مشہور نہ تھی بلکہ انھوں نے آنحضرت صلیم کی وفات کے بعد آپ کے بجائے حضرت عباسؓ اور دوسرے لوگوں کی دعا و نگو وسیلہ بنایا تھا۔

اب واضح ہو گیا کہ لفظ "توسل، و توجہ" دو معنی میں مشترک ہے: ایک وہ جو صحابہؓ مراد لیتے تھے اور ایک وہ جو صحابہؓ مراد نہیں لیتے تھے۔ اُس کے معنی اُن کی بول چال میں یہی تھے کہ آنحضرت صلیم کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بنایا جائے۔ اور اسی پر قیاس کر کے ہر مومن کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بنایا جاسکتا ہے۔ رہی وہ حدیث جو بہت سے مشائخ اپنے معتقدوں سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلیم نے فرمایا "اذا اعتیکم الامور فعلیکم باہل القبور" (او) فاستعینوا باہل القبور (جب کسی مشکل میں پھنسو تو اہل قبور کی طرف رجوع کرو) (یا فرمایا) اہل قبور سے مدد مانگو۔ تو یہ ایک باطل اور جھوٹی حدیث ہے، تمام علماء حدیث کا اس پر اتفاق ہے، نہ کسی محدث نے اسے روایت کیا ہے اور نہ یہ کسی معتبر کتاب میں موجود ہے۔ بلکہ اُسکا بطلان بداہتہ ظاہر ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ | اُس زندہ جاوید پر توکل کر جو کبھی نہیں مرے گا

دو معنی

ایک جھوٹی حدیث

وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ سِدُّ نُوْبٍ | اور اُسکی ستائش کی تسبیح کر اور اپنے بندوں کے
عِبَادَةٍ خَيْرًا (۱۹ : ۳) | گناہوں اُسکا باخبر ہونا بس کرتا ہے۔

بلکہ نبی صلعم نے وہ چیز بھی ممنوع قرار دے دی ہے جو اس سے قریب تھی یعنی قبروں
کا مسجد قرار دینا اور وہاں دعا وغیرہ کے لئے جانا بلکہ اُس کے مرتکب پر لعنت کی ہے
اور ایسے لوگوں کی مشابہت سے ڈرایا ہے کیونکہ یہ بت پرستی کی اصل اور بنیاد ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا
تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ
وَيَعُوقَ وَتَسْرًا (۲۹ : ۱۰) | انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ
ود کو چھوڑنا، نہ سواع کو، نہ یغوث و یعوق
و نہ سر کو۔

یہ لوگ (ود، سواع، یعوق، یغوث، نسر) قوم نوح میں صالحین تھے، جب
مرے تو مخلوق اُن کی قبروں کی تعظیم و تکریم کرنے لگی، پھر اُن کی تصویریں بنائیں
اور اُس کے بعد اُنکے بت گھر کر پرستش میں لگ گئی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ
وغیرہ علماء سلف کا قول اوپر گزر چکا ہے۔

یہ شرک جس سے نبی صلعم نے منع کیا ہے، دو سکر تمام انبیاء کے دینوں میں بھی
ممنوع ہے۔ چنانچہ توراۃ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مردوں سے
دعا کرنے اور شرک کی اور تمام قسموں سے منع کیا اور کہا اس سے خدا ناراض ہوتا
اور سزا دیتا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے اگرچہ شریعتیں
متعدد ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا ”انا عسرا
الانبياء ديننا واحد“ (ہم نبیوں کا دین ایک ہی ہے) اور قرآن میں ہے :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ | اُس نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس
نُوحًا وَالَّذِي آوَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا | کی نوح کو وصیت کی تھی اور اے رسول ہم نے

وَصَيَّنَّآ يَٰٓإِبْرَٰهِيْمَ وَمُوسَىٰ وَ
عِيسَىٰ ۚ إِنَّ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيْهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا
تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۚ (۲۵ : ۳)

تیری طرف بھی اسی کی دعی کی ہے اور ابراہیم و
موسیٰ و عیسیٰ کو بھی اسی کا حکم دیا تھا کہ دین کو
قائم کرنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا اور اے پیغمبر
تو جس دین کی طرف مشرکین کو بلاتا ہے وہ اُن
پر بہت ہی شاق گزرتا ہے۔

اور فرمایا :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَاْعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيْمٌ ۚ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً ۚ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۚ
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۚ (۱۸ : ۴)

اے پیغمبر، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل
کرو، میں تمہارے عملوں سے باخبر ہوں
اور یہ تمہارا گروہ ایک ہی گروہ ہے اور میں
تم سب کا رب ہوں پس مجھی سے ڈرو،
پھر لوگوں نے آپس میں دین کے ٹکڑے ٹکڑے
کر لئے، ہر فرقہ اپنے دین سے خوش ہے۔

اور فرمایا :

فَاقِمْ وَبُحَثَ لِلَّذِيْنَ خَلَقْنَا فِطْرَةَ
اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِيْلَ
لِخَلْقِ اللّٰهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَیْمُ ۚ وَلَكِنْ
اَلْشِّرَکَآءُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۚ مُبْدِيْیْنَ
اِلَيْهِ ۚ وَاتَّقُوْهُ ۚ وَاقِيْمُوا الصَّلَاةَ ۚ
وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۚ مِنَ الَّذِيْنَ
فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِیْعًا ۚ كُلُّ

دین حنیف پر استوار ہو جا جو فطرت الہی ہے کہ
جس پر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اللہ کی خلقت
میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ دین بالکل صاف
سیدھا ہے مگر اکثر لوگ بخیل ہیں۔ اُن ہر طرف
سے کٹ کر خدا ہی کی طرف لوٹ پڑو، اُس سے
ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ
یعنی اُن میں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے

جَذِبَ بِمَا لَدَيْهِمْ مَنَحُونَ ۝ اَلَمْ تَرَ كَآلَآءَ الَّذِي اُتِيَ الْفُتُوْرَۃَ ۚ

(۷: ۲۱) پر خوش ہے۔

یہی "اسلام" ہے اور یہی وہ دینِ فطرت ہے جس کے علاوہ اور کوئی دینِ خدا کو پسند نہیں۔ اس موضوع پر مفصل بحث دوسرے مقامات میں ہو چکی ہے۔

باب (۵)

جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ اور اُس کے رسول نے جو بات (یعنی شرک) خاتم النبیینؐ میں سید الاولین والآخرین، اشرف المخلوقات، افضل الشفعاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جائز نہیں رکھی، وہ آپ سے کم درجہ اولیاء و صالحین کے حق میں بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگی۔ چنانچہ کسی کو نہ خدا کے ساتھ شریک کیا جائے گا، نہ اُس کی قبر بُت بنا کر پُوجی جائے گی، نہ خدا کو چھوڑ کر اُسے جیتے جی اور مرے تیچھے پکارا جائے گا۔

بنابرین کسی کے لئے روا نہیں کہ کسی ولی یا بزرگ کو اُس کی عدم موجودگی یا موت کے بعد پکارے اور کہے "اے میرے آقا! مجھے فتیاب کر، میری دستگیری کر، مجھ سے مصیبت ٹال دے، میں تیری پناہ میں ہوں" وغیرہ امور جو شرک ہیں اور جنہیں اللہ اور اُس کے رسول نے حرام بتایا ہے، اور جنکی حرمت دینِ اسلام میں بدایت ظاہر و واضح ہے۔

رہے وہ مکاشفات و احوال جن کا ظہور قبر پرستوں پر قبروں کے پاس ہوتا ہے تو ان سے کسی کو دھوکہ نہ کھانا چاہئے، کیونکہ وہ اکثر من گھڑت اور افسانے ہوتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی واقعی ہوتا بھی ہے تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کہ شیطان کبھی صاحب قبر کی صورت میں ظاہر ہوتا اور ان گمراہوں کی گمراہی پختہ کرنے کے لئے ان سے ہم کلام ہوتا اور ان کی بعض ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ یہ سادہ لوح سمجھتے ہیں کہ وہ خود شیخ ہے جو اپنی کرامت سے اس طرح زندہ ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ حالانکہ وہ نہ شیخ ہوتا ہے نہ اس کی کرامت بلکہ شیطان ہوتا ہے جو ان کی گمراہی بڑھانے کیلئے یوں روپ دھار کر آتا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ شیطان اسی طرح مشرکوں کو گمراہ کیا کرتا ہے، بت پرستوں پر بھی ایسے ہی حالات ظاہر ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے بتوں کی کرامت یقین کرتے ہیں۔

مجھے اس قسم کے بہت سے واقعات معلوم ہیں، چنانچہ میں نے خود ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے میری اور دوسرے مشائخ کی ہماری عدم موجودگی میں اداہنی دی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے مجھے اور ان مشائخ کو ہوا میں اڑ کر آتے اور ان کی مصیبت دور کرتے دیکھا۔ لیکن میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ سب شیطان کی شعبہ بازی ہیں، وہی میری اور دوسرے بزرگوں کی صورت میں آیا تھا تاکہ غیر موجود یا متوفی مشائخ کے پکارنے میں ان کی بہت افزائی کرے اور گمراہی کو اور زیادہ مضبوط کر دے۔ اسی قسم کی وارداتیں عیسائیوں کو بھی پیش آتی ہیں جو اپنے بزرگوں کو پکارتے اور ان سے فریادیں کرتے ہیں۔ چنانچہ انہیں بھی نظر آتا ہے کہ اپنے جس بزرگ کو انہوں نے پکارا تھا، آگیا اور ان کی مراد پوری کر گیا۔ حالانکہ یہ سب شیطان کے ہتھکنڈے ہوتے ہیں۔

یہ لوگ جو متوفی انبیاء، صالحین، مشائخ اور اہل بیت وغیرہ سے رجوع کرتے

ہیں، اُن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے مکاشفات اُن پر بھی ہو جائیں۔ چنانچہ اگر کسی کو اسمیں کامیابی ہو جاتی ہے تو اُسے اپنے اس مشرکانہ فعل کی کرامت و معجزہ یقین کرنے لگتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو اُس شیخ کی قبر پر جسے وہ خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے کوئی آواز سنائی دیتی یا کوئی صورت دکھائی دیتی یا اوپر سے کھانا یا روپیہ وغیرہ اترتے نظر آتا ہے تو اسے اُس شیخ کی ولایت و کرامت سمجھنے لگتا ہے اور ایک لمحہ کے لئے غور نہیں کرتا کہ یہ سب شیطان کی کارروائی ہے جو اسے گمراہ کرنے کی فکر میں ہے اور جس کے ذریعہ وہ بُت پرستی عام کر چکا ہے۔ قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہؑ نے دعا کی :

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ
رَبِّیْ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ
مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، اے رب بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ (۱۸ : ۱۳)

حالانکہ معلوم ہے خود پتھر کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، البتہ اُس کے ساتھ کوئی اور سبب موجود ہوتا ہے جو گمراہ کرتا ہے۔ کوئی بُت پرست بھی یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ بتوں نے آسمان زمین پیدا کئے ہیں بلکہ وہ انھیں خدا کے اہل اپنا فقط سفارشی اور وسیلہ یقین کرتے تھے۔ چنانچہ بعضوں نے انبیاء و صالحین کی مورتیں گھڑیں، بعضوں نے آفتاب، ماہتاب اور ستاروں کے بُت بنائے، بعضوں نے فرشتوں کے اور بعضوں نے جنوں کے مجسمے طیار کئے اور یہ سمجھ کر انکی پرستش کرنے لگے کہ اس طرح وہ ملائکہ و انبیاء و صالحین یا آفتاب و ماہتاب کی پرستش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اُنکا سر و ہم تھا اور حقیقت میں وہ شیطان کی پرستش کرتے تھے۔ کیونکہ شیطان ہی اپنی پرستش سے خوش ہوتے اور طرح طرح کے حیلوں سے اُس کی ترغیب دیتے ہیں۔ رہے ملائکہ تو وہ ہرگز اسے پسند نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے :

اور جس دن ہم اُن سب کو جمع کریں گے پھر فرشتوں
سے پوچھیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت
کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات
تو ہی اُن کے سوا ہمارا دوست ہے بلکہ وہ جنوں
کی عبادت کرتے تھے انہیں سے اکثر انہیں پر
ایمان رکھتے تھے۔

وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ جَمِيعًا شَمًا يَقُولُ
لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ - قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ
وَلَيْتَنَّا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ
مُؤْمِنُونَ - (۲۲ : ۱۱)

شیطانوں کا قاعدہ ہے کہ اگر عابد شیطان پرستی کو جائز نہیں سمجھتا تو پھر
اُسے براہ راست اسکی دعوت نہیں دیتے بلکہ انبیاء، صالحین اور ملائکہ وغیرہ
مخلوقات کی عبادت کی طرف کہ جن سے اُسے حُسن ظن ہوتا ہے، راغب کرتے
اور اس طرح بتدریج اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ چنانچہ فریب خوردہ انسان سمجھتا
ہے کہ میں شیطان پرستی سے کوسوں دور خدا کی نیک مخلوق کی تعظیم و تکریم و تقدیس
میں مصروف ہوں۔ لیکن اصل میں وہ شیطان پرست ہی ہوتا ہے اور انبیاء
و صالحین وغیرہ کے نام سے شیطان پوچتا ہے۔ برخلاف انکے جو لوگ شیطان
پرستی جائز رکھتے ہیں تو اُن پر وہ اول دن سے ہی کھل جاتا اور اپنی حقیقت
ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کا روپ بھر کر آنے والا شیطان کبھی اس قسم کے مطالبے
بھی کرتا ہے کہ اُسے سجدہ کیا جائے یا اُس سے بد فعلی کی جائے یا مُردار کھایا اور
شراب پی جائے۔ اکثر دیکھنے والے اصلیت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے یقین
کرتے ہیں کہ جو صورتیں دکھائی دے رہی ہیں وہ یا فرشتے ہیں یا جنات ہیں
جو اُن سے باتیں کرنے کیلئے اُتر آئے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ اعتقاد بھی ہے
کہ جو صورتیں دکھائی دیتی ہیں وہ اولیاء اللہ جتنا توں کی ہیں جو نظروں سے
ہمیشہ اوجھل رہتے ہیں اور جن کا نام بقول اُن کے ”رجال الغیب“ ہے۔

حالانکہ وہ سب شیطان ہی ہوتے ہیں جو انسان یا دوسری مخلوقات کے بھیس میں ظاہر ہوا کرتے ہیں۔

عرب میں قاعدہ تھا کہ لوگ جنات کی دہائی دیا کرتے تھے۔ جب کوئی کسی ایسے علاقہ میں جاتا تھا جہاں کے باشندوں سے دوستی نہ ہوتی تو کہتا تھا "میں اس علاقہ کے سردار جنات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے بد معاشوں کے شر سے محفوظ رکھے" اس اعتقاد نے جنات کو اور بھی حاوی کر دیا تھا اور وہ انہیں گمراہ کرنے میں اور بھی زیادہ مستعد ہو گئے تھے۔ چنانچہ قرآن میں ہے :

وَ اِنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ
يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ
رَهَقًا (۲۹ : ۱۱)

انسان سے لوگ جنات سے پناہ مانگا کرتے
تھے اس لئے انھوں نے جنات کو اور بھی مغرور
کر دیا۔

اسی طرح عجمی گنڈے تعویذوں میں جنات کے نام آتے ہیں جن سے دعائیں اور فریادیں کی جاتی ہیں اور کبھی کبھی جنات اور شیطان ان گنڈوں کی وجہ سے کچھ کام بھی آتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں سحر و شرک کی قسم سے ہیں اور شریعت میں ممنوع ہیں۔ قرآن میں ہے :

وَ اتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِیْنُ عَلٰی
مُلْكٍ سَلِیْمَانَ وَ مَا كَفَرَسُلَیْمَانُ
وَ لٰكِنَّ الشَّيَاطِیْنَ كَفَرُوْا اِیْعَلِمُوْنَ
النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَا اُنْزِلَ عَلٰی
الْمَلٰٓئِكِیْنِ بِبَابِلَ هٰرُوتَ وَ
مَارُوتَ هُوَ مَا یُعَلِّمَانِ مِنْ
اَحَدٍ حَتّٰی یَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

وہ اُس جہنم منتر کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین
سیلمان کے عہد سلطنت میں پڑھا کرتے تھے
حالانکہ سیلمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے
کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے
اور اُس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو
فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا
اور وہ کسی کو اسکی تعلیم نہ دیتے تھے یہاں تک

فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا
مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ
زَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ
مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا
لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ
مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ -

کہ پہلے کہہ دیتے کہ ہم ”فتنہ“ ہیں لہذا کفر نہ کرو،
اسکے بعد بھی وہ اُن سے وہ باتیں سیکھتے تھے
جن سے میاں بی بی میں جدائی ڈال دیتے تھے،
حالانکہ وہ بے حکم خدا اُن کے ذریعہ کسی نقصان
نہیں پہنچا سکتے، وہ اُن سے ایسی باتیں سیکھتے
تھے جو اُن کیلئے مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ
تھیں حالانکہ جان چکے تھے کہ جس آدمی نے
ان باتوں کو خریدا وہ آخرت میں بے نصیب
ہے اور بہت ہی بُرا معاوضہ ہے جسکے بدلے اُنہوں
نے اپنے تئیں بیچا۔ اے کاش وہ اسے جانتے۔

(۱۲ : ۱)

شیطان کی کراہتوں کی حقیقت

ان کفریات پر اعتقاد و عمل رکھنے والے کبھی ہوا میں بھی اُڑتے ہیں، شیطان
انہیں اُٹھا لیتے اور مکہ وغیرہ دو دراز ملکوں تک اُڑا لے جاتے ہیں۔ لوگ
اسے کتنی ہی بڑی کرامت سمجھیں مگر ایسا شخص زندیق کافر ہی ہوتا ہے، نماز اور
دوسرے فرائض سے اعراض و انکار کرتا ہے، اللہ اور رسول کی حرام ٹھیرائی
ہوئی باتوں کو حلال سمجھتا ہے اور ہر قسم کے مکروہات و منکرات سے آلودہ رہتا
ہے۔ شیطان ایسے لوگوں کے ساتھ محض اُس کفر و فسوق کی وجہ سے ارتباط
رکھتے ہیں جو اُن میں خفیہ یا علانیہ پایا جاتا ہے۔ لیکن جوں ہی وہ سچی توبہ کے
ساتھ اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لاتے اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے
پکڑتے ہیں، فوراً شیطان کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور اس قسم کے تمام شیطانی
مکاشفات و احوال و تاثیرات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ میں بکثرت ایسے لوگوں
سے واقف ہوں جو شام، مصر، حجاز اور یمن میں موجود ہیں۔ جزیرہ، عراق، خراسان

اور روم میں انکی تعداد اور بھی زیادہ ہے۔ پھر مشرکین اور اہل کتاب کے ملکوں میں وہ بے شمار موجود ہیں اور اس قسم کے شیطانی شعبدوں کا شکار ہو رہے ہیں۔

یہ شیطانی احوال جن کا سرچشمہ کفر و فسق میں ہے اپنے اسباب کی کمی بیشی اور قوت و ضعف کی مناسبت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جہاں ایمان و توحید کا ستون مضبوطی سے بلند ہوتا ہے، قرآن و سنت کا آفتاب روشن ہوتا ہے، وہاں یہ احوال بھی بہت کم اور کمزور ہو جاتے ہیں اور جہاں کفر و فسق و عصیاں کا زور ہوتا ہے وہاں شیطان بھی اپنے کرتب بہت زور شور سے دکھاتے ہیں تاکہ گمراہی اور بھی زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح جس شخص میں کفر و ایمان دونوں کے مادے جمع ہوتے ہیں تو اسپر الہی و شیطانی دونوں حالتیں طاری ہوا کرتی ہیں۔ جس وقت جس مادہ کا زور و غلبہ ہوتا ہے اُس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ خالص مشرکین جو اسلام و ایمان کی لذت سے بالکل نا آشنا ہیں مثلاً بخشبہ، طونیہ، بدی وغیرہ ترک ہند و خطا و ختن کے علماء مشرکین و مشائخ کفار کے فرقوں میں شیطانی احوال کا ظہور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ہوا میں اڑتے اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اُن کا دُف بھی اڑتا اور اُن لوگوں کے سروں پر خود بخود پڑتا ہے جو اُن کے مقررہ طریقے کے خلاف جاتے ہیں۔ اسی طرح جس جام میں وہ شراب پیتے ہیں وہ بھی ادھر ادھر حرکت کرتا نظر آتا ہے اور اُس کا محرک کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر اُن میں سے کوئی غیر آباد جگہ میں ہوتا ہے اور نہان آ جاتے ہیں تو اُن کیلئے طرح طرح کے کھانے خود بخود اترتے دکھائی دیتے ہیں اور قسم قسم کی شرابیں آ موجود ہوتی ہیں۔ دیکھنے والے ان باتوں پر تعجب کرتے اور ان مشرکین کی کرامت سمجھتے ہیں حالانکہ یہ سب شیطانوں کے ہاتھوں عمل میں آتا اور ظاہر ہوتا ہے جو قریب کی آبادیوں سے کھانا اور شراب وغیرہ چرالاتے ہیں۔ اسی طرح نو مسلم

ترکوں میں بھی جو یا تو مشرک ہوتے ہیں یا ناقص الایمان، اس قسم کی باتیں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں، رہے تاتاری جو سراسر کافر ہیں تو ان میں انکی اور بھی زیادہ گرم بازاری ہے۔

اسی طرح ان مسلمانوں میں بھی جو تحقیق توحید سے بے بہرہ، اتباع رسول سے دور اور مشائخ وغیرہ کو پکارتے اور اپنا قبلہ حاجات بناتے ہیں، شیطاننی احوال پائے جاتے ہیں۔ جو کوئی شیطان کو جتنا زیادہ خوش رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ اُس پر اُسکا اثر ہوتا ہے۔ اس گروہ میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں این و عبادت پائی جاتی ہے مگر چونکہ جہل و عبادت کی تاریکیاں چھائی ہوتی ہیں اس لئے شیطان کو ان پر دسترس حاصل ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی اُڑ کر عرفات میں پہنچ جاتا اور اپنے آپ کو حاجیوں کے ساتھ کھڑا پاتا ہے۔ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اسے کرامت و عمل صالح یقین کر کے خوش ہوتا ہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی غور نہیں کرتا کہ یہ نہ عبادت ہوئی نہ کرامت بلکہ محض شیطان کی ایک شعبہ بازی ہوئی جس نے اُس پر غیر محسوس طریقہ سے قبضہ جما لیا ہے کیونکہ جس حج کے لئے نہ احرام باندھا گیا، نہ مزدلفہ میں قیام کیا گیا، نہ طوافِ افاصہ کیا گیا، اور نہ اور ارکان و شرائط پورے کئے گئے، وہ کسی مسلمان کے نزدیک بھی حج نہیں بلکہ ایک معصیت ہے اور ہرگز جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و صحابہ جو مشائخ و صوفیہ سے کہیں افضل تھے، ان میں سے کسی ایک کو بھی اس طرح کی کوئی صورت پیش نہیں آئی بلکہ وہ عام آدمیوں کی طرح سفر کی مشقتیں برداشت کر کے حج اور دوسری عبادتیں ادا کرتے رہے۔ اس قسم کا واقعہ ایک شیخ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اسکندریہ سے اُڑ کر عرفات پہنچ گیا تھا۔ جہاں اُس نے دیکھا کہ فرشتے اترتے ہیں اور حاجیوں کے نام لکھ رہے ہیں۔ اُس نے اُن سے پوچھا

ایسے مسلمانوں پر شیطان قابو حاصل کرتا ہے

تم نے میرا نام بھی لکھ لیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ تو نہ تھکانا اُس
 طور پر آیا جس طور پر تمام حاجی آئے ہیں اُس لئے تیرا حج ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح
 بعض مشائخ کی بابت مروی ہے کہ اُن سے اس قسم کے حج کے متعلق سوال کیا گیا
 تو کہا، ایسے حج سے فرض ساقط نہیں ہوا کیونکہ تم نے خدا و رسول کے حکم کے
 بموجب حج نہیں کیا۔

دین اسلام دو بنیادوں پر استوار ہے: ایک یہ کہ بلا شرکت غیر تنہا اللہ
 ہی کی عبادت کی جائے اور دوسرے یہ کہ اُس طور پر کی جائے جس طور پر اُس نے
 اپنے نبی محمد صلیم کی زبانی مقرر کر دی ہے۔ یہی وہ دو اصل الاصول ہیں جنہیں کلہ
 اسلام و ایمان: لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، پیش کرتا ہے۔ اور ”الآلہ“
 کے معنی یہ ہیں کہ جسکی عبادت و محبت، تکریم و تعظیم، خوف ورجا، اجلال و اکرام
 دلوں کو گھیر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں پر یہی حق ہے کہ اُس کے ساتھ کسی
 کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ پس اُسی کو پکارا جائے، اُسی کی عبادت کی جائے،
 اُسی سے ڈرا جائے، اُسی سے امید رکھی جائے اور اُسی کی اطاعت کی جائے۔
 رسول اللہ صلیم کا درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے پہنچانے والے
 ہیں۔ پس حلال وہی ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام وہی ہے جسے اللہ
 نے حرام ٹھہرایا ہے اور دین وہی ہے جو خود اُس نے مقرر کر دیا ہے۔ رسول اللہ
 صلیم اللہ اور اُس کی مخلوق کے مابین واسطہ ہیں جو اُس کے پیغام پہنچاتے، اُس
 کے حکموں سے آگاہ کرتے، اُس کے وعدہ و وعید کی خبر دیتے ہیں۔ ربا و عاؤں کا
 قبول کرنا، بلاؤں کا دور کرنا، ہدایت سے سرفراز کرنا، دولت و نعمت سے مالا مال
 کرنا تو یہ سب صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی بندوں کی صدائیں سنتا ہے،
 اُن کے ٹھکانے جانتا ہے، اُن کا ظاہر و باطن دیکھتا ہے، اُسی کے قبضہ قدرت

دین اسلام کی بنیادیں

میں ہے کہ چسپر چاہے بارانِ رحمت نازل کرے، جسکی مصیبتیں چاہے دور کر دے، جسے چاہے دنیا بھر کے خزانے دیدے۔ وہ اپنے بندوں کی حالت معلوم کرنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں، اُنکی مرادیں پوری کرنے میں کسی کی مدد کا بھی خواہشمند نہیں، کیونکہ وہ خود سمیع و علیم و قدیر ہے۔ اُسی نے وہ تمام اسباب و وسائل پیدا کئے ہیں جن سے حاجت روائی ہوتی اور مسرت و سعادت آتی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، تنہا و یگانہ ہے، غنی و بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اُس کا بیٹا ہے، سب اُسکے بندے اور اُسکی مخلوق ہیں، نہ اُسکا کوئی ہمسر ہے نہ نظیر ہے نہ ساتھی ہے :

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ | آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اُس سے مانگتے
كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ - (۲۴ : ۱۲) | ہیں، وہ ہر دن ایک نہ ایک کام میں رہتا ہے

پس آسمان والے بھی اُسی سے مانگتے ہیں، زمین والے بھی اُسی سے مانگتے ہیں، وہ سب کی صدائیں یکساں طور پر سنتا اور سب کی بولیاں سمجھتا ہے۔ یہ نہیں بتا کہ ایک کی سنتے وقت دوسرے کی نہ سُننے یا ایک کو دیتے وقت دوسرے کو نہ دے سکے، زبانوں کا اختلاف، بولیوں کی کثرت، سائلوں کا شور اُسے پریشان نہیں کر سکتا، اُسکے کان بیک وقت سب کیلئے کھلے ہوتے اور اُس کے ساتھ سب کو دیتے رہتے ہیں۔ بلکہ وہ سائلوں کی الحاج و زاری اور اصرار و تقاضا کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ جب صحابہ رسول اللہ صلعم سے احکام دریافت کرتے تھے تو خود اللہ برتر جواب دیتا تھا۔ مثلاً فرمایا :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَلَكَةِ قُلْ هِيَ | تجھ سے ہلال (چاند) کے متعلق پوچھتے ہیں، کہے
مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحُجَّةِ - (۲ : ۸) | کہ وہ لوگوں اور حج کے اوقات ہیں۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ | پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ عفو (یعنی جو
الْعَفْوُ - (۲ : ۱۱) | مال ضرورت سے زائد ہو)۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ | شہر حرام میں جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں، کہدو
قِتَالٍ فِيهِ؟ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ (۱۱:۲) | کہ اس میں جنگ بہت بُری چیز ہے۔

بلکہ جب خود اُس ذاتِ برتر کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي | جب میرے بندے میری بابت تجھ سے پوچھیں تو
قَرِيبٌ أُنَاجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ | میں اُن سے قریب ہوں، مجھ سے دعا کر نیوالا جب
(۷:۲) | مجھے پکار رہے تو میں اُسکی سنتا اور قبول کرتا ہوں۔

اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ ”کہدے.....“ بلکہ براہِ راست خود ہی جواب
دیدیا کہ میں تم سے بالکل نزدیک ہوں اور تمھاری دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہوں۔
بتا بریں خدا کے بندوں کو خدا ہی سے دعا کرنا چاہئے کیونکہ وہ اُن سے بالکل قریب
ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب نبی صلعم نے صحابہؓ کو ذکر و دعائیں چلاتے دیکھا

تو یہ کہہ کر منع کیا ”ایھا الناس ارجعوا علی انفسکم فانکم لاتدعون صم
ولا غائباً انما تدعون سمیعاً قریباً“ (اے لوگو قابو میں رہو، تم کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکار
رہے ہو، تم سمیع و قریب کو پکار رہے ہو، جسے تم پکار رہے ہو وہ تم سے تمھاری
سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے) اور فرمایا: ”اذا قام احدکم الی

صلاتہ فلا یصنق قبل وجہہ فان اللہ قبل وجہہ ولا عن یمینہ فان عن
یمینہ ملکاً“ (اے لوگو! جب کوئی نماز پڑھے تو اپنے
منہ کے سامنے نہ تھوکے کیونکہ اللہ اُس کے منہ کے سامنے ہے، نہ دائیں جانب
تھوکے کیونکہ اُسکے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، لیکن ہاں بائیں جانب اور
اپنے پیروں کے نیچے تھوک لے) یہ حدیث صحیح بخاری میں متعدد وجوہ سے مروی

وہ اعلیٰ و اجل آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر متمکن ہے، اپنی مخلوق سے الگ ہے، مخلوقات میں کوئی چیز بھی اُسکی ذات کا حصہ نہیں اور نہ اُسکی ذات میں مخلوقات میں سے کوئی چیز داخل ہے۔ وہ غنی و حمید عرش و کرسی اور تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے کسی کا بھی محتاج نہیں، بلکہ وہی اپنی قدرت سے عرش اور اُس کے اٹھانے والوں اور تمام جہانوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔

اُس ذات برتر نے کائنات کے درجے اور طبقے بنا دئے ہیں مگر نہ اعلیٰ کو ادنیٰ کا محتاج کیا ہے اور نہ ادنیٰ کو اعلیٰ کا۔ وہ خود سب سے بلند و ارفع ہے، رب السموات والارض ہے اور ویسا ہے جیسا خود اُس نے اپنے متعلق فرما دیا ہے:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ
وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۗ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

انہوں نے خدا کی ویسی قدر نہ کی جیسی کرنا چاہئے
تھی حالانکہ قیامت کے دن یہ ساری زمین اُسکی
مٹھی میں ہوگی اور آسمان اُسکے ہاتھ میں پیٹے
ہونگے، اُسکی ذات اُن کے شرک سے پاک اور
برتر ہے۔ (۲۴: ۲۴)

وہ ذات والا اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے کہ اُسے کوئی اٹھائے، سنبھالے، سہارا دے، مدد دے، بلکہ وہ فرد و یگانہ ہے، مستغنی و بے پروا ہے، نہ اُسے کسی نے جنا ہے نہ اُس نے کسی کو جنا ہے، وہ بے نظیر ہے، واحد و احد ہے، سب اُسکے محتاج ہیں، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، بلکہ وہ خود سب کا آقا اور سب کا دینے والا ہے۔

یہ تمام مباحث دو کثر مقامات میں مفصل گزر چکے ہیں جہاں محمد صلعم کی لائی ہوئی قولی و عملی توحید پر پوری طرح روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ توحید قولی سورہ ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ میں موجود ہے اور توحید عملی سورہ ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ میں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلعم

یہ دونوں سورتیں نماز فجر اور سنت طواف وغیرہ میں پڑھا کرتے تھے۔ نیز ان دونوں نمازوں میں ذیل کی آیتیں بھی اکثر تلاوت کرتے تھے۔ چنانچہ پہلی رکعت میں پڑھتے:

کہد کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اُس چیز پر جو ہم پر اتاری ہے اور جو براہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور انکی اولاد پر اتاری ہے اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ پر اور دوسرے نبیوں پر اُن کے رب کی طرف سے اُترا ہے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم اُس خدا کے فرمانبردار ہیں۔

قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاِلٰسَٰءِیٰطَ وَمَا اُوْتِیَ مُوْسٰی وَاٰدَمُ وَمَا اُوْتِیَ النَّبِیُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نَفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ (۱ : ۱۶)

اور دوسری رکعت میں پڑھتے:

اے پیغمبر کہدے کہ اے اہل کتاب اُس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے یعنی یہ کہ بجز اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو بھی اُسکا شریک نہ بنائیں اور اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے اگر تم اسے نہ مانو تو ان سے کہدو کہ گواہ رہو ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔

قُلْ یٰۤاَهْلَ الْکِتٰبِ تَعٰلَوْا اِلٰی کَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَیْنِنَا وَبَیْنَكُمْ اَنْ لَا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِکَ بِہٖ شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَدْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَعُوْلُوْا اَشْہَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (۳ : ۱۵)

پہلی آیتوں میں قولی ایمان اور اسلام بیان کیا گیا ہے اور دوسری آیتوں میں اسلام اور عملی ایمان موجود ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر جو احسان سب سے بڑا ہے وہ ”اسلام و ایمان“ ہے اور وہ ان دونوں آیتوں میں بدرجہ اتم موجود ہے۔

یہ وہ استقنار اور اُس کا جواب ہے جسے میں نے یہاں پیش کر دینا مناسب سمجھا کیونکہ اس میں اختصار کے ساتھ اہم مقاصد مفید قواعد اور توحید پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ توحید ہی قرآن اور ایمان کی تمام کتابوں کی جان ہے اور بحث کی وسعت اور عبارتوں کی بوقلمونی نہایت اہم اور بندوں کے دینی و دنیاوی منافع کیلئے از حد مفید ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

کریمی پریس لاہور میں باہتمام غیر قدرت اللہ پرنٹر

چھپوا کر

محمد عبدالعزیز خاں مہتمم اہلال یک اکیہی لاہور
نے شائع کیا

مطبوعات اہلال بک ایجنسی لاہور

(تصانیف مولانا ابوالکلام آزاد مدظلہ)

- (۱) الفرقان بین اولیاء اللہ و اولیاء الشیطان - دنیا کی دو متضاد قوتوں: خیر و شر، حق و باطل اور نور و ظلمت کے خصائص و اعمال اور ان اعمال کے نتائج و عواقب کی حقیقت پر ایک تفصیلی بحث اور قرآنی آیات کو بطور ثبوت پیش کر کے انکی ایک جامع تفسیر بیان کی ہے۔ قیمت ۴/-
- (۲) ایلاء و تنخیر - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ "ایلاء" آیت تنخیر کا شان نزول اور سورہ تحریم کی تفسیر وغیرہ، تفسیر حدیث اور تاریخی مضامین پر ایک نہایت نفیس اور مشترک بحث ہے۔ خصوصاً مغربی تعلیم کے شیفتہ و دلدادہ نوجوانوں کیلئے ایک مستقل درس بصیرت و معنیت ہے اور دینی علوم حقہ کی رہنما قیمت ۴/-
- (۳) حقیقت الصلوۃ - نانچیسے اہم فرض کی حقیقت پر جسکی پابندی میں ہر مسلم کو ہر روز پانچ مرتبہ خدائے برتر و توانا کے دربار میں حضوری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس قدر مؤثر، اس قدر دلنشین اور اس قدر اچھوتی کوئی کتاب اس وقت تک شائع نہیں ہوئی۔ قیمت ۴/-
- (۴) الحرب فی القرآن - یہ کتاب بحث حرب پر قرآنی نقطہ خیال سے نہایت بینظیر مرتفع ہے۔ قرآن حکیم سے جنگ کی حقیقت نہایت شرح و بسط کے ساتھ واضح کی گئی ہے اور دکھایا ہے کہ جاہلیت میں عرب جنگ کو کیا سمجھتے تھے اور انھوں نے اسکا کیسا نمونہ پیش کیا، پھر اسلام نے اس کے تمام مفاسد و نقائص کو مٹا کر کس طرح اسے ناگزیر مواقع پر نہایت درجہ کم مفرت رسان بنا دیا؟ اسی ضمن میں "جہاد" پر ایک حقیقت فرما بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰/-
- (۵) اسوۂ حسنہ ترجمہ ہدی الرسول اختصاراً و المعاد فی ہدی خیر العباد صلیم - (تصنیف حافظ ابن قیمؒ) اسوہ حسنہ کا ترجمہ مولوی عبدالرزاق بلخ آبادی، مدیر الجامعہ کلکتہ نے نہایت سلیس اور عام فہم اردو میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلیم کی سوانح عمری پر ایک نہایت جامع اور بینظیر کتاب ہے۔ آپکا وجود مبارک "حیات طیبہ" کا کامل نمونہ تھا، آپ ہادی و روحانی صلاح و سعادت کے اصول و قواعد اپنے ساتھ لائے جو بعینہ قرآنی اصول تھے جسکی پیروی و پابندی سے سلف صالح ترقی و تمدن، عظمت و شوکت کی معراج تک پہنچے، اور جسکے ترک و ہجران نے مسلمانوں کو آج اس بلند سی پستی میں لا کر آیا اور جہانگیری جہان بینی کے بدلے انبیاء کا محکوم و غلام بنا دیا۔ آپکی سیرۂ میں صرف جنگوں اور غزوات کے حالات، بلکہ آپکے اخلاقی، معاشرتی اور خانگی حالات کی تفصیل کر کے اسوہ نبوی کو کھول کر امت کے سامنے رکھ دیا گیا ہے تاکہ مسلمان پورے طور پر زندگی کے ہر شعبہ میں شیع ہدایت کا کام لے سکیں۔ حجم ۲۷۰ صفحات۔ قیمت مجلد ۱۰/-

محلے کا پتہ: اہلال بک ایجنسی نمبر ۲ شیر نوالہ دروازہ لاہور

مطبوعات اہلال بک ایجنسی لاہور

(تصانیف حضرت امام ابن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

- (۶) العروة الوثقی ترجمہ الواسطہ بین الحق والخلق - خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ و وسیلہ کی ضرورت، کتاب سنت سے واسطہ کی حقیقت اور مطلوب مفہوم کی تشریح، خالق و مخلوق اور بادشاہ و رعایا کے مابین واسطہ کافرق، فضیلت شفاعت، اسلوب دعا، اسلام کی خالص توحید، کتاب سنت کی شرک سوز تصریحات اور مسلمانوں کے عقاید و اعمال میں غیر اسلامی عناصر کی جو افسوسناک آمیزش ہو گئی ہے اُن کے معلوم کرنے اور دور کرنے کیلئے اس منظر رسالہ کی اشاعت کی اشد ضرورت تھی جو ہم نے پوری کر دی۔ قیمت ۶/-
- (۷) اصحاب صفہ ترجمہ رسالہ اصحاب صفہ مترجمہ مولوی عبدالرزاق طبع آبادی، مدیر الجامعہ کلکتہ اس رسالہ میں نہایت صحیح اور مستند روایات سے ثابت کیا گیا ہے کہ: اصحاب صفہ تعداد میں کتنے تھے؟ ان کی وجہ معاش کیا تھی؟ اور یہ جو جہلا میں مشہور ہے کہ وہ تمام صحابہ سے افضل تھے، وہ غیرہ آلات موسیقی یا قوالی کی آواز پر دھڑکتے تھے، تا لیاں بجاتے اور ناچا کرتے تھے، یا انھوں نے مشرکین کے ساتھ ہو کر مومنین کے خلاف جنگ کی، تو ان روایات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز اولیاء اللہ، قطب، ابدال، قلندر، نذر، منت، رقص و سرود وغیرہ اہم مباحث کی نسبت نہایت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ قیمت ۱۰/-
- (۸) سیرۃ ابن تیمیہ - یہ کتاب حضرت امام کے نیازمند خصوصی مولانا چوہدری غلام رسول صاحب فکھر (پھولپوری) بی۔ اے چیف ایڈیٹر اخبار "زمیندار" لاہور کے تراوش قلم کا نتیجہ ہے۔ کتاب سات ابواب پر مشتمل ہے: باب اول "ولادت اور تعلیم و تربیت" باب دوم "تحریک تجدید کے آغاز اور ابتلا و مصیبتیں" باب سوم "جہاد بالسیف" باب چہارم "مصر میں طلبی اور ابتلا کا دور" باب پنجم "قیام دمشق، قید اور وفات" باب ششم "عام اخلاق اور تصانیف" باب ہفتم "حضرت امام اور بعد کا دور" یہ کتاب تا متراد و الوافر، تذکرۃ الحفاظ، اکواب الدریہ، قول الجلی، اتحات النبلاء، المتھین، باحیاء آثار الفقہاء والمحدثین اور درر کامنہ، بحوالہ مقالات مولانا شبلی وغیرہ معتبر اور مستند کتابوں سے ماخوذ ہے۔ نہایت نادر اور بے نظیر تحفہ ہے۔ لکھائی چھپائی اعلیٰ، حجم ۶۶ صفحات کاغذ ولایتی وزنی ۱۸ پونڈ قیمت صرف نو آنہ (۹)

لے لینے کا پتہ

الہلال بک ایجنسی نمبر ۲۴ - دروازہ شیرانوالہ لاہور